

التفسير

سورة الاعراف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفريع سورة الاعراف

«الْمَصِّ . كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذَكَرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ» :

هذه سورة الاعراف ؛ والاعراف هي المواضع العالية الممتازة ، تُخصَّص لأهل الشرف والامتياز . وسميت هذه السورة بسورة الاعراف ، لما جاء فيها من حديث عن أشرف أهل القيامة الذين يعلمهم الله إذ ذاك في مكانة الإشراف على الخلق : على المؤمنين وهم يستقبلون ما أُوعِدوا من نعيم خالد ، وعلى الكافرين وهم يستقبلون ما أُنذروا من عذاب مقيم . اقرأ قوله تعالى : « وعلى الاعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم » ، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم » ، وقوله تعالى : « ونادى أصحاب الاعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم ، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » .

وقد نزلت هذه السورة في العهد الأول للدعوة المحمدية ، يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الحجر الأساسى لصرح الاسلام ، ويدعو الى توحيد الله ، بالتبشير والإنذار ، والتذكير بالمشكلات التي خلت من قبل ؛ فلم يكن عهد نزولها عهد تشريع ، أو تفصيل الأحكام ، إذ لم يكن هناك أمة أو جماعة تنضوي تحت لواء واحد فتحتاج الى تشريع أو تفصيل لأحكام ، وإنما كان هناك صوت عال بالحق ، جرى فيما أمره الله ، يرن في أجواء مكة وما حولها ، ويدوي في آذان قوم عاكفين على أضنام لهم ، ينتحونها بأيديهم ثم يعبدهونها من دون الله قانتين ، ويتوجهون إليها مخلصين . كان هناك ذلك الصوت العالى الجرى يدعو الى توحيد الله ، وإلى التحرر من ربقة الآوهام ، وإلى السمو بالكرامة الانسانية والعقل البشرى عن وهدة الشرك التي ارتكس فيها الانسان ، فعبد الحجر ، وعبد الشمس والقمر .

هكذا ما كان في ذلك العهد الذي نزلت فيه سورة الأعراف . وهي أطول سورة نزلت في ذلك العهد ؛ وأكثر ما نزل قبلها من سور الجزأين الأخيرين .
وهي تتكاد تكون مقررة لجميع ما ذكر في السور التي نزلت قبلها ، ولهذا لا تجدها نداء المؤمنين ، ولا خطاباً لهم ، ولا لأهل الكتاب ؛ وإنما تجدها مخاطب الإنسانية في أوسع حدودها ، وبأعم أسمائها :
« يا بني آدم قد أنزلنا عليك لباساً يوارى سوء أركانكم ، وريشاً ؛ ولباساً التقوى ذلك خير » .

« يا بني آدم لا يفتننك الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » ؛
« يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » ؛
« يا بني آدم إتما يا تينكم رسل منكم يقصّون عليكم آياتي ، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون »

الخطاب في ذلك كله لأبناء آدم ، للناس جميعاً ، لا للعرب ولا للمسلمين ؛ حتى وهي تتحدث عن الشرك وتصف الشركاء لا ترد خصوص شرك العرب ، ولا خصوص شركائهم ، وإنما تريد الشرك في أقدم عهوده ، يوم طغى الوهم على الناس فأنسأهم خلقهم وكفروا بخالقهم ، يوم خلق الله البشر من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها : « هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها ، فلما نفشأها حملت حملاً خفيفاً فرّت به ، فلما أنقضت دعواً الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين . فلما آتاها صالحاً جعل له شركاء فيما آتاها ، فتعالى الله عما يشركون » .

وكذلك لا تجد فيها أحكاماً ولا نظماً ، ولا تفصيلاً لعبادة من العبادات ، وإنما تجدها تتحدث عن المبادئ العامة ، والأخلاق الفاضلة ، تدعو اليها الناس جميعاً ، لا فرق بين جنس وجنس ، ولا دين ودين ؛ تتحدث عن المبادئ التي لو آمن الناس بها ونزلوا على حكمها لساد العالم السلم ، وشملته الطمأنينة . اقرأ : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ، أتقولون على الله ما لا تعلمون . قل أمر ربي بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخلصين له الدين ، كما بدأكم تعودون » ، « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » ، « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ، « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ، « ولكل أمة أجل » ، « لا نسكف نفساً إلا وسعها » ، « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » ، « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » ، « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ، والذي خبث لا يخرج إلا نكيداً » ، « أو لم يهد للذين يرثون » .

من بعد أهلها أن لو نشاء أصبنهم بذنوبهم » ، « ساصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، وإن يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا ، وإن يروا سبيل النجى يتخذوه سبيلا » ، « فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين يهتدون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون » ، « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » .

وسورة الاعراف بعد ذلك تقص علينا قصة الانسانية من يوم نشأتها ، فذكر خلق الانسان وتصويره ، وتمكينه في الأرض ، وما أخذ الله عليه من عهد فطرى ، بمنحه العقل ، وتوضيح الدلائل : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » .

وتذكر آدم وزوجه ، وتأثيرها بقوة الشر ، ووسوسة الشيطان لها حتى أخرجهما مما كانا فيه ، وتضع العلاج الذى بقى الانسان شر التأثير بالهوى والشيطان : « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » .

والسورة أيضا تتلو علينا كتاب الدين العام ، دين الله الحق في فصوله المتعاقبة من عهد آدم ونوح ؛ وتذكر في ثنايا ذلك ما نزل بالأمم التى عنت عن أمر ربها ، وكذبت رسلها ، وأن منهم من أهلكتها بالصيحة ، ومنهم من أخذتهم الرحمة ، ومنهم من أغرقهم الله ، ومنهم من ابتلاهم بأنواع من العذاب : « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم » ، آيات مفصلات . ثم هى تقف على ذلك بأخر فصل من فصول هذا الكتاب الإلهى الخالد ، فصل النبوة المحمدية : « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ، الذى له ملك السموات والأرض ، لا إله إلا هو يحيى ويميت ، فآمنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى يؤمن بالله وكلماته ، واتبعوه لعلكم تهتدون » . هذا تعريف مختصر بسورة الاعراف .

أوائل السور

قال الله تعالى : « الْأَمْسَى » :

هذه حروف مركبة تكون في رسمها شكل الكلمة ، ولكنها لا تقرأ قراءة الكلمات ، وإنما تقرأ ساكنة هكذا : ألف ، لام ، ميم ، صاد . وقد ابتدأ الله بهذه الحروف وأمثالها تسعا وعشرين سورة من كتابه العزيز ، كلها مكية إلا قليلا نزل بالمدينة أول عهد المسلمين بالهجرة إليها .

واللغة العربية لا تعرف لهذه الفواغ معنى غير التى تتركب منها الكلمات . ولم يرد تفسير أترى صحيح يبين المعنى المراد منها ، كما ورد في مثل الصلاة والزكاة وسائر الكلمات التى أثبتت

الشريعة لها معنى جديدا . ولهذا وذاك ظلت تلك الفواتح منذ أن تناول الناس التفسير والتأويل موطن أقوال وتأويلات.

غير أن لهذه الحروف في جميع مواطنها خاصة لا تسكاد تفارقها ، وهي أنها يعقبا غالبا ذكر الكتاب ، والتنويه بشأنه ، وتوجيه الأنظار إليه . والكتاب هو الدين كله ، وهو الدعوة كلها ، وهو الفرقان القائم يغذى الحق ويفزو الباطل في جميع العصور والأجيال :

«السمّ» ذلك الكتاب لا رب فيه ، هدى للمتقين ، «السمّ» الله لا إله إلا هو الحى القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق ، «السرّ» تلك آيات الكتاب المبين ، «السرّ» تلك آيات الكتاب ؛ والذي أنزل إليك من ربك الحق ، «السرّ» كتاب أنزلناه إليك لنخرج الناس من الظلمات الى النور ، «طسم» تلك آيات الكتاب المبين ، «طس» تلك آيات القرآن وكتاب مبين . هدى وبشرى للمؤمنين ، «طسم» تلك آيات الكتاب المبين . تنالو عليكم من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ، «ص» والقرآن ذى الذكر ، بل الذين كفروا في عزة وشقاق ، «حسم» تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ، «حسم» تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا ، «حسمسقى» كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ، «ق» والقرآن المجيد .

وهذه الخاصة نستطيع فقط توجيه الحكمة في افتتاح هذه السور بتلك الحروف على وجه لا يعرفه القوم في لغتهم ولا كلامهم .

إن حياة الرسول كانت في ذلك العهد الذى نزلت فيه تلك السور حياة كفاح وجلاء ، وخصومة ولدد : يبلغهم رسالة ربهم فيعرضون عنه ويتهمون بالكذب ؛ يتلو عليهم من كتابه فيقولون : هذا سحر ، ويقولون : إنما يعلمه بشر ؛ ولكنتهم مع هذا يرون للقرآن سلطانا على نفوسهم ، وتأثيرا في عقولهم ، فهم إذا سمعوه أخذتهم روعته ، وملكتهم قوته ، وبهرتهم بلاغته ، فإذا يصنعون ؟

يوصى بعضهم بعضا أن يصموا آذانهم ويغلقوا قلوبهم : « وقالوا قلوبنا غُلفٌ » ، « وقالوا قلوبنا أكنة مما تدعونا إليه ، وفي آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب » . يوصى بعضهم بعضا أن يتصاحبوا في مجلسه ، وينطقوا بالغلو في أثناء قراءته ، على نحو ما تفعل السوق من التهويش والتشويش : « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » .

هكذا كان موقفهم من القرآن ؛ فابتدأ الله بعض السور التي نزلت في ذلك العهد بهذه الحروف التي لا يألها القوم ، قرآ لا سماعهم ، وتوجيها لأنظارهم ، وقسراً لهم على استماع

القرآن ، واستخداما للفرصة الانسانية المولعة باستكشاف الغريب واستطلاع العجيب . ذلك بأنهم إذا سمعوا قارئاً يتلو « المص » « حمصسق » ، عجبوا لما سمعوا ، وأنصتوا بعد ما أعرضوا ، فیدخل القرآن بذلك آذانهم ، ويחדش عقولهم ، ويصل بدعوتهم الى نفوسهم ، وكان ذلك طريقاً الى انتفاعهم بالقرآن ، وحملهم على الدخول في هداية الرحمن .

وبعد : فهذا كتاب الكون لم يزل كثير من أسرارہ محجبا لا تدركه العقول ، ولا تهتدى إليه الأفكار ، على شغف الانسان باستطلاع خباياه ، وجده في معرفة خفاياه ، واستكشاف غرائبه : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . وكذلك كتاب الله المسكون ، فنه آيات محكمات « هن أم الكتاب » ، وأخر متشابهات ، استأثر الله بعلمها ، وقضت حكمته بحجبها ، ابتلاء واختباراً ؛ « فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ؛ وما يذكر إلا أولو الالباب » .

قال الله تعالى : « كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنَذِرَ بِهِ وَذَكَرَى الْمُؤْمِنِينَ » :

جاءت هذه الآية بعد « المص » على الخط الذي أشرنا اليه ، تمويها بشأن الكتاب ، وتفخياً لقدره ، وتقريراً لأزالة على مجد صلوات الله عليه ، لغاية سامية : هي هداية البشر ، وإخراجهم به من الظلمات الى النور : « كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ » . وحرج الصدر : ضيقه . وينشأ من فوات مرغوب أو ترقب فواته ، ومن حصول مكروه أو توقع حصوله . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر مشقة الرسالة من جهات : من جهة الوحي الذي ينزل عليه : « إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » ، ومن جهة إيمان قومه به ، ومقدار حرصه على ذلك ؛ ومن جهة تكذيبهم إياه ، وما يلاق من إغاثات ومشقة . كل هذه الجهات كانت مبعث حرج وضيق ؛ وكان شأن الله معه — وقد تولى أمره ، وكفل له العصمة من الناس ، والإقدار على تبليغ الرسالة — أن يخفف عنه آلام ذلك الموقف ، ويتمهده الفينة بعد الفينة بالنصح والإرشاد والتسلي ، وحمل ما يلقى في سبيله : « لَا تَحْزَنْ لِمَا نَكَهَ لَعَجَلٌ بِهِ ، إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ . فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ » ، « فَلَمَّا كُنْتُمْ خَفِيفَةً فَلَاحَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا » ، « قَدْ عَلِمَ إِنَّهُ يَكْهِنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَحْجِدُونَ » ، « وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ » .

ومن هذا القبيل قوله جلّت حكمته : « فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ » ، أي إذا كان

الواقع الذي تعلمه من قرارة نفسك أن هذا الكتاب منزل عليك من الله ، فيكن عند ثقتك بنفسك ، ولا تدع لشكذبيهم أثرا في قلبك ، ولا لعدم إيمانهم سلطنا على نفسك ، ولا لنقل الوحي اضطرابا في قواك ، فإله قد تولاك ، وبفضله ربك ، « ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك ، الذي أنقض ظهرك ، ورفعنا لك ذكرك » . فلا يضق صدرك عن تحمل أعباء الرسالة ، وعليك بالصبر وقوة الاحتمال لتقوم بوظيفتك التي اصطفاك لها الله .

« لَتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ » :

الإيذار : التبليغ مع التخويف . والذكرى : التبليغ مع توجيه النفس الى ما تعلم من جهات العظة والاعتبار . وقد ذكر الله في هذه الآية الإيذار عاما ، وخص الذكرى بالمؤمنين ، وتلك سنة القرآن وطريقته غالبا في الإيذار والذكرى : « لتنذر أم القرى ومن حولها » ، « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » ، « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » ، « فإن الذكرى تنفع المؤمنين » . ولعل ذلك يرجع الى أن الإيذار كما قلنا تبليغ مقرون بالتخويف ، والتخويف زجر وتأديب . وهذا يناسب الكفاية بما فيهم من الاستعدادات الخائفة والطباع النادرة . أما الذكرى فاحتكام الى النفس المهذبة والشعور الحى ، والرجوع بهما الى ما فى الكون من عظات وعبر . فهى نوع من السمو جدير بالمؤمنين الذين صفت نفوسهم ، واستعدت ارواحهم لما يتلقونه من وحي وتعليم : « إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » .

محمود شلتوت
(يتبع)

القلوب الكبيرة

كان كعب بن زهير بن أبى سلقى الشاعر الجاهلى من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ، فأهدر دمه . فلما بلغه ذلك خشي عاقبة أمره بعد فتح مكة ، ونصحه بعض أصحابه بأن يستسلم لرسول الله فإنه لا يحمل ضغنا لأحد ، قائلا : إن هذا أنجى من كل وسيلة . فقصده اليه فى المسجد واندفع ينشده لاميته المشهورة حتى بلغ الى قوله :

نبئت أن رسول الله أوعدنى والعفو عند رسول الله مأمول
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده عليه .

السنة

سماحة الدين الاسلامي

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ». رواه البخاري في كتاب الإيمان .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معناه إجمالاً . (٢) بيان سماحة الدين الاسلامي . (٣) بيان ما يترتب على مخالفة هذا الدين من المضار الدنيوية والآخرية .

(١) يتضمن هذا الحديث نهياً عن التشدد في الدين تشدداً يوجب السامة والملل ، أو العجز عن أداء الواجبات ؛ وحثاً على التقصد والتوسط في أداء التكليف الشرعية بدون إفراط أو تفريط .

ومعنى التشدد في الدين : التعمق في تطبيق قواعده الحكيمة السمحة ، والإفراط في الأعمال والأقوال الدينية إفراطاً ضاراً . وذلك شر وييل تحجب مجافاته والقرار منه . فواجب على المؤمنين العاملين أن يزونا قدرتهم على الاستمرار في أعمال الخير والبر بميزان الدين الصادق ، فلا يرهقوا أنفسهم في عمل من الأعمال الدينية بدون حساب للقدرة على الاستمرار في أدائه بدون انقطاع ، سواء كان ذلك العمل صلاة ، أو صياماً ، أو صدقة ، أو جهاداً ، أو غير ذلك من الأعمال التي لا بد منها لإصلاح الأفراد والجماعات .

ولعل قائل يقول : إن هذا الحديث وأمناله إنما يناسب حال المؤمنين الأولين الذين كانوا يضجون بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله ، ويعبدون الله تعالى آتاء الليل وأطراف النهار بدون تودة أو هوادة ، فاحتاجوا إلى تنبيه بأن دينهم يأمر بالرفق والتوسط في كل الأمور ؛ أما الآن فنحن في زمن قد هجر فيه كثير من الناس قواعدهم الدينية الأساسية ، وأخلاقه الفاضلة ، التي سعد بالاستمساك بها من كان قبلهم من المؤمنين حقاً ، فاهلؤا وما للعظة التي تأمر بالتوسط في أعمال البر وتنتهي عن المبالغة فيها خوفاً من السامة والملل أو العجز عن الاستمرار في أدائها . فترى الآن كثيراً من الناس يجاهرون بالفسوق والعصيان ، والإيمان في الشهوات الفاسدة الضارة

بالأنفس والأموال ، على عكس أسلافهم من المؤمنين الذين كانوا يرهقون أنفسهم في سبيل الله ومن أجل الله . ومن أهل زماننا من بلغت به القحة وحبه للشهوات الفاسدة والذات المحرمة مبلغا جعله يباهى بالذائل الخلقية ، ويعتبر الفضيلة جمودا وانحطاطا . ومنهم من قاده زخارف المدنية الكاذبة الى التقليد الأعمى في المفاسد والموبقات ، ومحاربة الله ورسله ، مع أنهم كانوا أحق بأن يقلدوا في التمسك بأسباب القوة والمنعة ، ووسائل الشرف والكرامة . فكان من نتيجة كل هذا أن مكن الله منهم أعداءهم ، وأذاقهم هوان الشهوات الفاسدة ، وكانت عاقبة أمرهم خسرا . فها هؤلاء والموعظة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الأولين الأطهار ، الذين كانوا يبذلون في طاعة الله ورسوله ؟ !

والجواب : أن هذا السلام حق لا ريب فيه ، وأن الفساد الذي طرأ على الأخلاق أصبح داء عضالا ، ولكن النظر في هذا الحديث وأمثاله فيه عظات وعبر لأولئك الذين هجروا العمل بقواعد دينهم الحكيمة . فلعل هؤلاء يحجبون من أنفسهم ومن حساباتهم في عداد المسلمين المؤمنين حقا ، إذا علموا أن أسلافهم الأولين كانوا يجهدون أنفسهم في أعمال البر ، ويبذلون في طاعة ربهم مبالغة قد تضر بأنفسهم وأموالهم وأهليهم ، فاحتاجوا الى نهى عن الزيادة الضارة التي قد تكون سببا في العجز عن العمل عاجلا أو آجلا . لعل هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله بالانقياد الى شهواتهم تؤثر فيهم أخلاق أسلافهم الفاضلة ، ويكفون عن الموبقات الضارة بأبدانهم وأموالهم ، ويسيروا في أعمالهم وأقوالهم سيرة مرضية ، فيظفرون ببعض ما ظفر به أسلافهم من عز ومنعة ، وشرف وكرامة . لعل هؤلاء تؤثر فيهم الموعظة الحسنة ، ويدركون أن القدوة الصالحة تنقذهم وتنقذ أمتهم من فوضى الشهوات الضارة ، وذل المعاصي المحزى ، فيكفون عن الموبقات ، ويعملون الصالحات التي تسعدهم في دنياهم وآخرتهم .

ومع هذا فإنه يوجد في زماننا هذا كثير من الجهلة يرهقون أنفسهم بالقيام بالأعمال المندوبة ، من أذكاء ، وأوراد ، ونحو ذلك ، فتشغلهم عن أداء الفرائض التي لا بد منها لصالحهم وصالح المجتمع . ومنهم من يستمسك بعادات فاسدة ، فيرهق نفسه في سبيل إحيائها باسم الدين ، ويترك ما هو واجب عليه اكتفاء بها . فترى بعض الجهلة يتهاكفون على الإنفاق في إحياء الموالد المبتدعة التي نهى عنها الدين ، فلنا منه أنها من القرب التي يتقرب بها الى الله ، ويترك زكاة أمواله وصلة أرحامه ، وإفائة الملهوف ، والإنفاق في سبيل الله ، اكتفاء بما قام به من الإنفاق في إحياء ليالي المولد وذبح الذبايح . ومن هؤلاء من يرهق نفسه ويستدين لإحياء تلك البدع الضارة أو لإحياء ليلة يرضى بها شيخ طريقة ، فيستدين للإنفاق على ما يعتقد عبادته من أذكاء محرفة ، وتمايل معيب وسط أغان محظورة . كل ذلك ونحوه مما يظنه بعض الناس عبادة تغنيهم عما كلفهم الله به من مهام الأعمال الخيرية ، لا يقره الله

ورسوله ، وإنما هم في الواقع يشقون على أنفسهم بعمل ما سيشقون به عند الله عز وجل ؛ ولم يكلفهم الله إلا بعمل نافع لهم في آخرتهم ودنياهم . وهناك فريق آخر يتشدد فيما لا فائدة فيه ، أو فيما عفا الشارع عنه ، كمن يضره الوضوء أو الغسل فيغتسل ، مع أن الشارع شرع له التيمم في هذه الحالة ، أو يضره الصيام فيصوم ، مع أن الشارع نهى عن الصيام في هذه الحالة ، وشرع له الصيام في أيام أخر .

أما قوله : « فسدوا » فعناه : الزموا السداد ، وهو التوسط في الأعمال من غير إفراط ولا تفريط . وقوله : « قاربوا » معناه : إذا لم تستطيعوا فعل ما أمرتم به فافعلوا ما يقرب منه مما هو في طاعتكم . وقوله : « وأبشروا » أبشروا بنواب أعمالكم ، لأن الله سبحانه لا يضيع أجر العاملين ، وقد وعدهم أن يجزيهم على ما يستطيعون من العمل أحسن الجزاء ، ولن يخلف الله وعده .

أما قوله : « واستمعينا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة » فعناه أنه يجدر بالعاملين أن يتوخوا في القيام بأعمالهم أوقات النشاط ، كما يتوخى المسافر أوقات النشاط ، فيسير في الغدوة بفتح الغين (وهي السير أول النهار) . والروحة بفتح الراء المشددة (وهي السير بعد الزوال) . والدلجة بضم الدال وفتحها وإسكان اللام (سير آخر الليل) . وهذه الأوقات هي الأوقات المناسبة للمسافرين الذين يقطعون البوادي على رواحلهم . فالعاملون ينبغي لهم أن يسلكوا سبيل المسافرين في اختيار أوقات النشاط التي لا يملكون فيها . والغرض من هذا أن يقول لهم : لا يلزم أن تصرفوا كل أوقاتكم في الأعمال فتدرككم السامة ويحققكم الملل ، فتمعجزوا عن مواصلة العمل ، كما لو واصل المسافر سيره فإنه ينقطع ويعمل .

وقد وردت أحاديث كثيرة في الدلالة على هذا المعنى ، منها ما رواه مسلم : « كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » . وروى البخاري ما معناه أن بعض المسلمين زل ضيقا على صديق له فرأى امرأته رثة ، فسألها عن سبب ذلك ، فقالت له : إن أهلك منصرف إلى عبادة الله ، فلما جن الليل وناما قام صاحب المنزل للصلاة فثمنه الضيف ، ولم يزل به حتى قرب الفجر فقاما معا للعبادة ، ثم بعد ذلك نهى عن مواصلة العبادة وقال له : إن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا . فينبغي مراعاة هذه الحقوق كلها مع عبادة الله . وهذه هي قواعد الاسلام الذي جاء باليسر في كل شأن من شئونه .

(٢) لم تكن سماحة الدين الاسلامي وسهولته مقصورة على رفع الحرج والمشقة في العبادات والمعاملات المتعلقة بأهل هذا الدين خصب ، بل سماحة الدين الاسلامي تتجلى في معاملة أعدائه وخصومه بصورة لا مثيل لها في الأديان الأخرى ، حتى مع المشركين الذين كانوا يحاربون الله ورسوله بكل ما يستطيعون من قوة وبأس ، فإنه قد اتسع صدره لهم في إبان قوته ، مع شدة خصومتهم ، ومحاولتهم القضاء عليه بكل ما يستطيعون .

عامل الدين الاسلامي الكتائبيين الذين جنحوا للسلم ورضوا بأن يدفعوا ما فرضه عليهم من ضرائب هينة، معاملة أهلهم من المؤمنين في كل شيء، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهم ما لنا وعليهم ما علينا من الحقوق والواجبات المتعلقة بأمر الحياة، وأباح لهم التمتع بعقائدهم وعبادتهم التي لا يقرها، بدون حرج، وكان يقتصر للضعيف منهم كما يقتصر للضعيف من المؤمنين بدون فرق. وكان صلى الله عليه وسلم يضرب للمسلمين الأمثال على هذه السماحة بنفسه، فكان يعامل يهود المدينة، ويشتري منهم ما يحتاج اليه من السلع الموجود مثلها عند المسلمين، الى حد أنه رهن درعه عند أحدهم، مع سلطانه الواسع على جميع نفوس مواطنيه يومئذ ليكون هو بنفسه مثلاً لجميع المسلمين.

وايس أدل على شعور المسلمين نحو أهل الكتاب من قوله تعالى: «الآن غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيفغليون، في اضع سنين». وذلك أن الفرس حاربوا الرومان في ذلك العهد في أطراف الشام، وهي أدنى أرض العرب، فانهزمت الروم وهم مسيحيون، وغلبت فارس وهي يومئذ وثنية تعبد النار. فحزن المسلمون لذلك، وفرح المشركون وقالوا: إن هزيمة الروم الكتائبيين وظهور الوثنيين عليهم فال حسن للوثنيين. فزلت هذه الآية الدالة على أن الروم ستظفر بالفرس. وقد تحقق ما أخبر به القرآن وغلبت الروم الفرس بعد ذلك في المدة التي ذكرها الله في هذه الآية.

فهذا مثل واضح يدل على ما كان في نفوس المسلمين من المودة لأهل الكتاب الذين لم ينصبوهم العداة، ورضوا بأن يخضعوا للنظم الاسلامية.

ولم تقتصر معاملة المسلمين لأهل الكتاب على ما ذكرنا، بل نص القرآن الكريم على أكثر من ذلك، فأباح للمسلمين طعام أهل الكتاب الذي لا يختلف مع نصوصه القاطعة، كما أباح أن يتزوج الرجل من نسائهم. وإنما لم يباح للمرأة أن تتزوج كنيانيا، حرصاً على الولد، لأن الشريعة الاسلامية جعلت للرجل سلطة التربية، فلو أباح للمرأة أن تتزوج كنيانيا لترتب على ذلك أن يكون الولد غير مسلم. وبديهي أن الاسلام لا يسمح باخراج أحد منه، مع أن قواعده تقتضي المحافظة عليه وعلى كل ما يزيد فيه. فلم يكن تحريم المرأة المسلمة على الكتابي لنقص ومهانة، وإنما كان لسبب عمرائي لا بد له منه.

أما المشركون فإن الاسلام كغيره من الأديان الأخرى كان شديداً عليهم، فلم يقبل منهم جزية، لأنهم كانوا يعبدون غير الله، وكانوا لا ينفكون عن محاربة ما يقتضيه العقل من عبادة إله واحد منزه عن كل ما لا يليق به. ومع ذلك فقد قال بعض الأئمة: إنهم إذا دفعوا الجزية يعاملون معاملة أهل الكتاب. فهذه المعاملة لا نظير لها في الأديان الأخرى، لأن التوراة صرححت لموسى بإعدام المشركين على بكره أبيهم، ونصت على استرقاق بعضهم، واعتبرتهم

(٣) من هذا تعلم أن مخالفة الدين الاسلامي الذي جاء بكل الفضائل ونهى عن كل الرذائل ، شرمطلق ، وأن المسلمين الذين هجروا دينهم واستهانوا بآياته الحكيمة ، وبقواعده الصالحة لسكن زمان ومكان ، قد أضاعوا أنفسهم وأضاعوا كرامتهم ، وأضاعوا استقلالهم ، وأصبحوا أدلة بعد عزة ومنعة . فعليهم أن يفتنوا عما هم فيه من شهوات فاسدة ، وعليهم أن يذكروا أن الله أمرهم بالاعتصام في أموالهم ، والحفاظة على أبدانهم من الإفراط في الشهوات ، وأمرهم بأن يمدوا لأعدائهم كل ما استطاعوا من قوة وبأس . فعليهم أن يذكروا كل هذا وأن يستمسكوا به لعلهم يفلحون ؟

عبد الرحمن الجزيري

السكلم النوايغ

قال ابن السماك : أعقل الناس محسن خائف ، وأجهلهم مسمى آمن .
 نقول : إنما يخاف المحسن العاقل أن لا يكون قد وضع الاحسان موضعه ، لأنه يعلم أنه مسئول عن نتائج أعماله ، وأما الجاهل فيسئء وهو آمن ، ظاناً أن الأمور فوضى لا ضابط لها ؛ وهذا غاية الجهل بالحقائق ، ومدعاة لأن يعيش الانسان متخططاً في أعماله .
 قيل لجالينوس : متى ينبغي للانسان أن يموت ؟ فقال : إذا جهل ما يضره مما ينفعه .
 وقال حكيم : اجتنب الجاهل فإنه يجنى على نفسه وهي أحب النفوس إليه .
 وقال غيره : الجاهل يفسد لعدم تهديته للإصلاح مع رغبته في الصلاح . واللاحق يفسد لأنه يتلذذ بالفساد ، ويتألم من جريان الأمور على السداد .
 وقال ذو النون المصري : من جهل قدره ، هتك ستره .
 وقال شاعر :

العلم أنفس شيء أنت ذاخره   من يدرس العلم لم تدرس مفاخره
 فأجهد بنفسك فيما أنت تجهله   فأول العلم إقبال وآخره
 وقال غيره :

موت التقى حياة لا نقاد لها   قد مات قوم وهم في الناس أحياء

باب الأسئلة والفتاوى

الحكم الشرعي في حمل المسلم بساط الرحمة :

سأل الأستاذ محمد عبد الوهاب البرعي المحامي أمام محكمة النقض والإيرام بالمصورة ، عن حكم الشرع الاسلامي في رجل مسلم اشترك في حمل بساط الرحمة مجاملة لبعض أصدقائه من المسيحيين ، لا يقصد بذلك إلا المجاملة فقط .

الجواب

من المقرر في الدين الاسلامي أن الشعائر الدينية المختصة بأرباب الديانات الأخرى لا يحل للمسلم أن يشترك فيها بحال مهما كان الأمر .
ومن المقرر أيضا أن قيام المسلم بشعيرة مختصة بهم لا يخرجهم عن الاسلام إلا إذا صحبته عقيدة الرضا به والاطمئنان اليه .

وعلى ذلك يحرم على المسلم الاشتراك في حمل بساط الرحمة الذي يسرون به أمام جنازتهم استمطارا للرحمة على ميتهم ، كما تدل عليه تسميته بساط الرحمة ، ولا يحل له أن يفعله ولو على سبيل المجاملة . وكيف يحمله المسلم وقد رسم عليه الصليب ، والصليب رمز لعقيدة معينة منافية لعقيدة الاسلام ؟ !

ولكن مهما عظمت الحرمة واشتد النهي لا يخرج المسلم بحمله عن الاسلام إلا إذا رضيه واطمأن اليه . والله أعلم ؟

القرار المكتابي بالقرار السابق

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

ما قولكم دام فضلكم في رجل توفي بحادثة فجائية عن زوجته : ليلي ، وسلمى ، وبعد وفاته أبرزت زوجته ليلي كتابا تزعم أنه بخط زوجها وتوقيعه مؤرخا قبل وفاته بسنتين ؛ وهذا الكتاب يتضمن العبارة التالية « إنني طلقت سلمى طلاقا بائنا » .

ولم تعلم الزوجة سلمى بالطلاق قبل وفاة الزوج ، ولم تطلع على كتاب الطلاق الآنف الذكر ، وكان الزوج المتوفى يراسلها فيكتب اليها بخط يده وتوقيعه ، ومن ذلك كتاب مؤرخ بتاريخ يقع بعد تاريخ كتاب الطلاق المزعوم بأربعة أشهر ، من محتوياته هذه العبارة « إنني باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما كنت » . وهناك عبارات أخرى من هذا القبيل تدل على بقاء الزوجة .

أضف الى ذلك أن الزوج المتوفى كان يدفع لزوجته سلمى نفقة على اعتبار أنها زوجته قبل وبعد تاريخ كتاب الطلاق الذي أبرزته الزوجة الثانية .
كما أن هنالك من يشهد بأن الزوج لحين وفاته كان يشكر حدوث الطلاق لزوجته سلمى ، ولاى شخص كان يحادثه فى الموضوع .
وبناء على ما ذكره نرجو أن تفتونا فيما يلى :

- ١ — ماقيمة كتاب الطلاق المزعوم إذا ثبت أنه بخط وتوقيع الزوج المتوفى ؟
- ٢ — هل يعتبر الكتاب الذى أبرزته الزوجة المدعى طلاقها (سلمى) ، والذى يحتوى على قوله « إبنى باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما كنت » ، هل يعتبر هذا الكتاب تجديدا لازوجية ، أو استمرارا لها على الرغم من وجود كتاب الطلاق المذكور ؟ وهل يعتبر الطلاق طلاقا رجعيا أم طلاق فار ؟ وهل تحرم الزوجة سلمى المذكورة من الايرث أم لا ؟
مشهور ضامن بركات

الجواب

مضى ثبت أن الخطاب الوارد لىلى ، المنضم أن الزوج طلق زوجته طلاقا بائنا ، صادر من الزوج بتوقيعه ، فهو إقرار كثنائى منه على نفسه بطلاق زوجته سلمى طلاقا بائنا . وقد قرر فقهاء الحنفية والحنابلة أن الإقرار الكثنائى كالأقرار اللىلى ، كلاهما حجة ملزمة للعقر بما أقر به ، ولا يقبل منه بعد ذلك أن يدعى أنه كان كاذبا فى إقراره ، كما لا يقبل منه رجوع عنه .
وعلى هذا تكون زوجته (سلمى) مطلقة طلاقا بائنا من حين إقراره المذكور ، وليس لها حق فى ميراثه بعد موته .

أما قوله لها فى الكتاب الذى أرسله اليها بعد : « إبنى باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما كنت » فهو لا يخرج عن كونه إنكارا للطلاق الذى أقر به ، فلا يقبل ، ولا يصح أن يعتبر قوله هذا إقرارا بتجديد العقد بعد ذلك الطلاق المقر به ، لأن لفظه ينبوعنه ، إذ يقول : إنه باق على زوجته لها ، أى لم يصدر منه طلاق .

والطلاق الذى أقر به ليس من طلاق الفار ، لأنه صادر منه فى حال صحته ، وشرط طلاق الفار أن يصدر من الزوج وهو فى مرض الموت . والله أعلم ؟

رأى الامام مالك فى حكم إفساد المرأة على زوجها نفرض التزوج منها :

وجاء الى لجنة الفتوى بالأزهر سؤال ملخصه ما يأتى :

عمل رجل على إفساد زوجة جاره ليتزوجها حتى تم له ما أراد . فهل تحمل هذه الزوجة لهذا الرجل الذى أفسدها لهذا الغرض ؟
حنى يوسف

الجواب

إن الدين الاسلامي يحرم السعى بالفساد بين الناس ، ويعتبره من أكبر الكبائر ، وخاصة إذا كان بين المرء وزوجه .

والذي جرى عليه العمل في مذهب الامام مالك ، أن إفساد الرجل زوجة غيره ليتزوجها يحرمها عليه تحريماً مؤكداً ، معاملة له بنقيض قصده . وبقيّة المذاهب لا ترى إفساد المرأة على زوجها محرماً لها على من أفسدها ، ولكنها تعتبر هذا الفساد من أفسق الفسوق وأنكر أنواع العصيان . والله أعلم ؟

الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

أنا أريد أن أتزوج ابنة عمي ، ولكن عمي والد الفتاة كان متزوجاً بخالتي وطلقها وتزوج بغيرها ، والفتاة التي أريد أن أتزوجها ابنته من غير خالتي ، وخالتي تقول إنها أرضعتني لما كانت زوجة لعمي وتقول : إن فترة الرضاع استغرقت نحو خمسة عشر يوماً كانت ترضعني في غالب أيامها ، ولما سألتها هل تحزم بأنها أرضعتني أكثر من أربع رضعات ، قالت إنها لا تتذكر العدد إن كان أربعاً أو أكثر أو أقل ، وأصرت على تلك الأقوال ، ولا يوجد من يؤيد أو ينفي أقوالها غيرها . وأنا أميل لتصديقها ، غير أنها ربما تضرر الشر لوالد الفتاة مطلقاً ، ومن جهة أخرى فإنها كانت قليلة اللبن ويحصل تشقق بنديها عقب كل وضع .

فهل يجوز العقد على الفتاة ؟ وإن كان بعض المذاهب يحرم العقد بهذه الصورة ، فهل يوجد من المذاهب ما يبيح العقد ؟

عبد الفتاح اسماعيل

الجواب

يرى علماء المذاهب الثلاثة : الحنفية ، والشافعية ، والمالكية ، أن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة . ولما كان واضحاً من السؤال أن الرضاع المستفتى عنه لم يشهد به إلا امرأة واحدة هي المرضعة ، لا يكون حراماً على السائل أن يتزوج بابنة عمه التي يريد أن يتزوج بها . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفحام

حظ الأمم من الرسل

هل أرسل إلى أمريكا والاقباطية وأطراف العالم القديم رسل ؟

كتب إلينا غير واحد من الفضلاء يسألوننا ، من ناحية اجتماعية بحث ، عن حظ الأمم من الرسل ؟ وآخر سؤال وصل إلينا من هذا القبيل ما وجهه إلينا طالب نجيب قال فيه :
« كل ما قرأناه عن الرسل محصور في الذين أرسلوا إلى الأمم القائمة فيما بين الفرات والرين ، وفيما بين بحر قزوين والنيل ، فلماذا لم يرسل الله تعالى رسلا إلى أمريكا ، وإلى أطراف قارات العالم القديم كجنوب أفريقيا وشمال أوروبا ، وشرق روسيا ؟
« نظن أنكم ستقولون إن هذه البقاع هي التي ازدهرت فيها الحضارة ، وعمرت بالخلائق ، فانتشروا منها في كل بقعة حاملين معهم الموسوية والعيسوية إليها ؛ ولكن كيف نعد هذا الجواب شافيا والحفريات تثبت أن الانسانية وجدت قبل هذين الدينين بألاف السنين ؟
« ثم ماذا تقولون في الأمم التي لا تزال تعيش في سهوب الأرض ووديانها القصية ، فهل أرسل إليهم رسل ، وإذا كان لم يرسل فلماذا ، ومتى ؟ » انتهى .

من رسلهم ؟

نجيب حضرات الذين تشغلهم هذه المسألة بقولنا :
« إذا رقي توجيه هذا السؤال إلى دين قائم ، فلا محل لتوجيهه إلى الاسلام ، لأن في كتابه الجواب الشافي عليه ؛ قال الله تعالى : « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » وإن هنا معنى ما ؛ والمعنى : وما من أمة إلا خلا فيها نذير . وقال تعالى : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ، منهم من قسصنا عليك ، ومنهم من لم نقصص عليك » .
وهذا كلام صريح فيما نحن بصدده ، مؤداه أن الله لم يحرم أمة من نصيبها في هداية الرسل ، فأرسل إليهم رسله تترى ليعلموهم ما يجب عليهم أن يعلموه ويعملوه ، ولكنه لم يقص سيرة أجمعين ؛ والحكمة في هذا الأمر ظاهرة أجلى ظهوره ، فإن عدد الرسل الذين أرسلوا من لدن وجود الانسان على الأرض يجب أن يكون من الكثرة بحيث لا تسمع أمتاهم وحدها عدة أسفار . وقد جاء الكلام عنهم إجمالا في آيات كثيرة ؛ قال الله تعالى : « ثم أرسلنا رسلا تترى (أي تتوالى) كلها جاء أمة رسولها كذبوه ، فأتبعنا بعضهم بعضا ، وجعلناهم أممات ، فبعثنا لقوم لا يؤمنون » . ومعنى هذا أنهم كذبوا رسل الله واتبعوا أهواءهم ؛ وهذا هو الذي حدث ؛ فإن جميع الأساطير المنقولة عن الأمم تدل على أن تلك الجماعات عولوا في بنائها على أوهامهم ، فلا يأخذون بأحد من ذلك أنهم حرموا حظهم من الرسل فضلوا هذا الضلال البعيد .

أما سبب اقتصار القرآن الكريم على ذكر الرسل المعروفين لاتباع الدين الذين سبقاه، فلان في ذكر غيرهم إطالة لا محل لها، يعنى عنها الإجمال الذى أتى به في هذا الموضوع، وهو من معجزات القرآن، فقد علم سبحانه وتعالى أنه سيأتى زمان تتصل فيه الأمم اتصالاً وثيقاً بما يكتشف من وسائل الانتقال، فيسأله الناس: ألم يرسل الله رسلاً إلى الأمم التى لم يكن بيننا وبينها اتصال؟ ولستم تحرموا ذلك؟ وربما تولدت من هذه المسألة شبهة على القرآن وفيه قوله تعالى: «ما قرطنا في الكتاب من شيء»، فالإمام بهذه المسألة في الكتاب على هذا النحو الشافى الموجز يعتبر آية توجب الدهش لدى علماء الاجتماع، الذين يعرفون أن الأمم على عهد نزول القرآن كانوا يتخيلون أن العالم ينتهى عند الحدود التى وصلوا إليها، وأن ما عداها من الجماعات فهم مجرعات لا يعسى بهم الله إلا بقدر ما يعنى بالحيوانات.

وعما يزيد في عظم شأن هذه الآية، أن الكتاب الشريف بعد أن ألم بذكر الأمم، قرر أن الله كان يبعث بالرسول إليهم فكانوا لا يرفعون بهديتهم رأساً، وكانوا منهم يسخرون، فقال تعالى: «وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون»: وقال تعالى: «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جنثكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون»، وقال تعالى: «يا حمرقة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون». فهذه الآيات، ومنها كثير في القرآن الكريم، تدفع شبهة لم تكن قد وجدت إلى العهد الذى كان ينزل فيه القرآن، وهى قولهم إن أديان الجماعات الانسانية في جميع أدوار التاريخ لم تكن إلا مجموعات من أضاليل، فلو كانوا حظوا برسل يهديهم لكانوا أحسن مذاهب مما هم عليه الآن، فكان في تأكيد الكتاب أن الله ساوى بينهم وبين سواهم في الإرسال إليهم، ولكنهم آثروا أن يحافظوا على أساطيرهم، وأن ينفخوا ما أتاها من الوحي ظهرياً، دافع حاسم لهذه الشبهة، ولا تزال أحوالهم تشهد بصحة هذا الدفع، فإن جميع الشعوب التى احتك بها الأوروبيون في فتوحاتهم الأمريكية والأفريقيّة والإفريقية، لا تزال محافظة على أوهامها رغم ما جاءهم به من التعاليم النصرانية؛ وليس يخفى أنهم حاولوا تصييرهم على أساليب شتى، فلم يصلوا إلى ما أرادوا بعد صرفهم قناطر مقلّطة من الأموال في هذه السبيل. فلا يصح أن يقال بعد هذا إن الله لم يرسل إليهم رسلاً.

يتضح من هذا البيان أن السؤال الذى وجهه إلينا بعض الفضلاء في هذا الشأن، أجاب عنه القرآن بما لا يدع شيئاً في نفس مرتاب، وعلى وجه يتفق ومقررات العلم من كل وجه ما

محمد فريد ومجدي

حَيَاتُ حُلَاةِ الْأَسْبَابِ

عبد الله بن مسعود

شيخ العبادة ، وفقيه المهاجرين الأولين ، وحبر العرافيين ، وإمام المدرسة التشريعية في الكوفة ، وسادس ستة كانوا أسبق أهل الأرض إلى الهداية والخير ، والاستجابة إلى كلمة الحق ودعوة اليقين ، وأول من جهر بالقرآن الكريم بحكمة ، فصك بقوارعه عنجبية الشرك وبلغيان الجبروت ، وصاحب الهجرتين ، والفلام الملعن ، كلقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الاسلام ، وجندى بدر الكبرى ، وشاهد مواقع الاسلام بعدها ، وأخو الزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قبل الهجرة ، وأخو سعد بن معاذ أحد سادات الأنصار فيما بعدها ، ومبعوث الفاروق إلى أهل القادسية أستاذاً ومعلماً .

ذلكم هو عبد الله بن مسعود ، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطهرته ، وحامل نعليه ، يرى منه ما لا يرى جميع الناس ، ويدخل عليه حين يحجب عامة الخلق وخاصتهم فيسمع ما لم يسمعوا ، ويشهد ما لم يشهدوا ، حتى كان أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ، في مدخله ومخرجه ، وسفره وحضره ، ونومه ويقظته .

قال العلامة العيني في شرح البخاري : « وكان النبي صلى الله عليه وسلم خصص ابن مسعود بنفسه اختصاصاً شديداً : كان لا يحجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء ، ولا يخفي عنه سره ، وكان يلبس عليه ، ويلبسه نعليه ، ويستتره إذا اغتسل ، ويوقظه إذا نام ؛ وكان يعرف في الصحابة بصاحب السواد والسواك ، وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم : « أذننك على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أتياك » .

وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري أنه قال : « قدمت أنا وأخي من اليمن فكنتنا حينما نأري إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم » .

وروى الترمذي عن حذيفة « أن ناساً قالوا له : حدثنا بأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هدياً ودلاً ، تلقاه فنأخذ عنه ونسمع منه ، قال : كان أقرب الناس هدياً ودلاً وستناً برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ، لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله ذلي » .

وقد كان لهذه الخصيصة أثر ظاهر في حياة عبد الله بن مسعود العلمية، جعلت منه أحد أولئك الفر البهابيل الذين حملوا لواء التشريع الاسلامي في أطراف الأرض، وخلفوا للناسانية تراثا فكريا غالدا يمدحها بما تشاء من قوانين فاضلة، وسياسة عادلة، في أي زمان أو مكان. وقد كان عبد الله بن مسعود في هذا ملاذاً يرجع اليه أكابر الصحابة في الفنيا والفقه وأصول الدين؛ روى ابن سعد في الطبقات «أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في دار أبي موسى الأشعري يعرضون مصحفا، فقام عبد الله بن مسعود فخرج، فقال أبو مسعود: هذا أعلم من بقى بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أبو موسى: إن يكن كذلك فقد كان يؤذن له إذا حجبتنا، ويشهد إذا غبتنا».

وكان أبو موسى يسمى ابن مسعود «الحبر»، فقد جاء في الطبقات عن أبي عطية الهمداني قال: «كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فسأل عن مسألة، فقال: هل سألت عنها أحدا غيري؟ قال: نعم، سألت أبا موسى، وأخبره بقوله، فخالفه عبد الله، ثم قام فقال: لا تسألوني عن شيء، وهذا الحبر بين أظهركم». وكان عمر بن الخطاب إذا ذكر عبد الله بن مسعود يقول: «كنسيف مليّ علما آثرت به أهل القادسية». ولما سيره عمر الى الكوفة معلما وبعث عمرا أميرا، قال: إنيهما من النجباء من أصحاب محمد فاقتدوا بهما. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: «لو كنت مؤمرا أحدا بغير مشورة لأمرت ابن أم عبد». وفي صحيح البخاري عن مسروق قال: ذكر عبد الله (بن مسعود) عند عبد الله بن عمر فقال: ذاك رجل لأزال أحبه بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «استقروا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، فبدأ به».

وقال مسروق بن الأجدع: «لقد جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ (يجمع الماء) فالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ يروي المائة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاذ». وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه «كرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد». ويقول بعض التابعين: «جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرايت أحدا أزهدي الدنيا ولا أوعب في الآخرة ولا أحب الى أن أكون في صلاحه من ابن مسعود». وكان عمر بن الخطاب يعظم ابن مسعود تعظيما كبيرا، فقد روى أن عبد الله بن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره، فقال له: ارفع إزارك، فقال الرجل: وأنت يا ابن مسعود تارفع إزارك، فقال: إني لست مثلك، إن بساقى نحوشة وأنا آدم الناس، فبلغ ذلك عمر، فضرب الرجل وقال له: أترد على ابن مسعود؟

وكان ابن مسعود على ضئولة جسمه يحمل بين جنبيه قلبا جريشا غمشت فيه شجاعة الأبطال،

وقد سجل له تاريخ الاسلام في صحائفه مواقف عظيمة ؛ فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه : « إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة ، فمن يتبعني » ؟ فألها ثلاثا ؛ فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : « لم يحضر ليلة الجن أحد غيري فأطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة في شعب الحجون ، نخط لي خطا ، وقال : لا تخرج منه حتى أعود إليك ، ثم افتتح القرآن وسمعت لعطا شديدا حتى خفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغشيت أَسودَة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته ، ثم انقطعوا كقطع السحاب ، فقال لي رسول الله : هل رأيت شيئا ؟ قلت : نعم : رجالا سودا مستغثي ثياب بيض ، فقال : أولئك جن نصيبين » .

وذكر أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة بدر أمر بأبي جهل أن يلتبس في القتلى ، وقال : « اللهم لا يمجزتك » ، وكان قد عقره معاذ بن عمرو بن الجوح ، فر به وهو عقير معوز بن عفرأ ، فضربه حتى أثبته ، ثم تركه وبه رمق ، فر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين سمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتبس في القتلى ، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انظروا إن خفي عليكم إلى أثر جرح بركبته ، فاني أزدحت أنا وهو يوما على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلامان ، وكنت أتحف منه بيسير ، فدفعته فوقع على ركبتيه فخدش في إحداهما خدشا لم يزل أثره فيها بعد » . فقال عبد الله بن مسعود : فوجدته بأخر رمق فعرفته ، فوضعت رجلي على عنقه — وقد كان ضب في مرة بمكة فأذا في ولكرتي ، ثم قلت : هل أخراك الله يا عدو الله ؟ قال : وبماذا أخزاني ؟ أحمد من رجل قتلتموه ؟ ألمن اللهيرة اليوم ؟ قلت : لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وكان ابن مسعود يقول كما في بعض الروايات : إن أبا جهل قال لي لما وضعت رجلي على عنقه : لقد ارتقيت مرتقي صعبا يارومي الغم . ثم احترزت رأسه وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، هذا رأس عدو الله أبي جهل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آله الذي لا إله غيره ؟ — وكانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم — قلت : نعم والله الذي لا إله غيره ، ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله !

وكان عبد الله بن مسعود من فصحاء الصحابة وخطبائهم الأبناء ، وله أسلوب في خطابه يشبه أسلوب أكنم بن صيفي حكيم العرب ، غير أن أكنم بن صيفي يتربع عن حكمة التجارب ووحى الفكر الصادق ، أما عبد الله بن مسعود فانه يمتح من منبع الدين ووحى الروح . وقد روى ابن عبد ربه في كتابه (المقد) خطبة لعبد الله بن مسعود تؤيد ما ذهبنا إليه في أسلوبه الخطابي ، قال : « أصدق الحديث كتاب الله ، وأوثق العرى كلمة التوحيد . التتوى خير زاد . أكرم الملل ملة ابراهيم صلى الله عليه وسلم . خير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم .

شر الأمور محدثاتها . خير الأمور عزائمها . ما قل وكفى خير مما كثر وألهى . لنفس يحجبها خير من إماراة لا يحجبها . خير الغنى غنى النفس . خير ما ألقى في القلب اليقين . الخرج جماع الآثام ، النساء جبايل الشيطان . الشباب شعبة من الجنون . حب السكفاية مفتاح المعجزة . شر من الناس من لا يأتي الجماعة إلا دبرا ، ولا يذكر الله إلا هجرا . سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمة معصية . من يتألى على الله يكذبه ، ومن يغفر يغفر له . مكتوب في ديوان المحسنين : من عفا عني عنه . الشق من شقي في بطن أمه . السعيد من وعظ بغيره . الأمور بعواقبها . ملاك الأمر خواتمه . أحسن الهدى هدى الأنبياء . أقيح الضلالة الضلالة بعد الهدى . أشرف الموت الشهادة . من يعرف البلاء يصبر عليه ، ومن لا يعرف البلاء ينكره .

وإذا وازنا بين هذه الخطبة وخطبة أكنم بن صبيح بن صبيح كسرى ، ظهر لنا جليا مكان المشابهة بين الأسلوبين ، ومتزع كل من الخطيبين . يقول أكنم : « إن أفضل الأشياء أعاليها ، وأعلى الرجال ملوكها ، وأفضل الملوك أعما نفعا ، وخير الأزمنة أخصها ، وأفضل الخطباء أصدقها . الصدق منجاة » ، « كذب مهواة » ، والشر حاجة ، والحزم مركب صعب ، والمعجز مركب وطي . آفة الرأي الهوى ، والمعجز مفتاح الفقر ، وخير الأمور الصبر ، وحسن الظن ورطة ، وسوء الظن عصمة . إصلاح فساد الرعية ، خير من إصلاح فساد الراعي . من فسدت بطائنه كان كالغاص بالماء . شر البلاد بلاد لا أمير بها . شر الملوك من يخافه البرى . أحق الجنود بالنصر من حسنت سريرته . يكفبك من الزاد ما بكفك الخيل . حسبك من شر سماعه . البلاغة الإيجاز . من شدد نقره ، ومن تراخى تألف .

ولولا اختلاف المتزع وظهور أثر البيئة في السكلامين ، لصح لزاعم أن يزعم أنهما صدرا من نفس واحدة ؟

صادق إبراهيم عربونه

أحسن الانتقام

قيل لفيلسوف : بم ينتقم الانسان من حاسده ؟ قال : بأن يزداد فضلا في نفسه .
حقا إن هذا من أشد ضروب الانتقام من الحساد ، وهل ألطب في قلوبهم نيران الاحقاد إلا ما أنسوه في المحسود من إقبال الناس عليه ومحبتهم له ، ، والنحدث بفضائله وفواضله ؟
فاذا أراد أن ينتقم ممن يحسده على ذلك فهل في وسعه أفضل من أن يزداد تسكلا في نفسه ، ليحصل من حب الناس وتقديرهم أكثر مما له عندهم ؟ ولقد قيل :

ما ضرني حسد اللئيم ولم يزل ذو الفضل يحسده ذوو النقصير

أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي

حياته وفلسفته

أصله ونشأته:

هو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح بن عمران بن اسماعيل بن محمد بن الأشعث ابن قيس .

وأول من أسلم من آباء الكندي الأشعث بن قيس (انظر طبقات الأمم للقاضي صاعد ص ٥٢) .

وجاء في كتاب تاريخ بغداد ج ١ ص ١٩٦ ، ١٩٧ : قال ابن الأثير الجيزي : وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة في وفد كندة ، وكانوا ستين راكباً فأسلموا ، وكان الأشعث ممن ارتد بعد وفاة النبي ، فسير أبو بكر الجنود الى اليمن فأخذوا الأشعث أسيراً ، فأحضر بين يديه ، فقال له : استبقني لحربك ، وزوجني بأختك . فأطلقه أبو بكر وزوجه بأخته ، وهي أم محمد بن الأشعث .

سكن الكوفة وابتنى بها داراً ، وشهد صفين مع علي رضي الله عنه ، وكان ممن أزم علياً بالتحكيم ، وشهد الحسكين بدومة الجندل ، وكان عثمان رضي الله عنه استعمله على أذربيجان ، وكان الحسن بن علي تزوج بقلته . وتوفي سنة اثنتين وأربعين ، وقيل سنة أربعين .

وأما محمد بن الأشعث ، فقبل : إنه ولد على عهد رسول الله ، واستعمله ابن الزبير على الموصل (أسد الغابة ج ٤ ص ٣١٩ ، ٣١٢) . وذكر الزبير بن بكار في تسمية أولاد علي : أن مصعب ابن الزبير لما غزا المختار بعث على مقدمته محمد بن الأشعث وعبيد الله بن علي بن أبي طالب فقتلا ، وكان ذلك سنة سبع وستين .

ولمحمد بن الأشعث ولد يسمى عبد الرحمن ، فخرج على الحجاج واستولى على خراسان ، ثم سار الى جهة الحجاج وغلب على الكوفة ، وقويت شوكته . ثم أمد عبد الملك الحجاج بالجيوش فانهزم عبيد الرحمن ولحق بملك الترك ، وأرسل الحجاج يطلبه وتمسك ملك الترك بالغزو وإن أخره ، فقبض ملك الترك على عبد الرحمن وأربعين من أصحابه وبعث بهم الى الحجاج ، فلما نزل في مكان في الطريق ألقى عبد الرحمن نفسه من سطح فات ، وذلك في سنة خمس وعشرين .

جاء في مجلة كلية الآداب عدد ديسمبر سنة ١٩٣٣ في بحث قيم عن الكندي للأستاذ مصطفى عبد الرازقي بك قال فيه :

يظهر أن هذا الحادث جنى على منزلة بيت الأشعث بن قيس عند آل مروان، نقتضت ذكرهم في التاريخ حوالى جيلين . من أجل ذلك سككت التاريخ عن اسماعيل بن محمد بن الأشعث أخى عبد الرحمن، وعن ابنه همران، وهما جذعان من جندود يعقوب بن إسحاق الكندى . بل قد سككت التاريخ عن شأن الصباح، اللهم إلا ما جاء فى كتاب أخبار الحكماء نقلا عن ابن جليل الأندلسى، وكما جاء أيضا فى كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء، أن يعقوب بن إسحاق الكندى شريف الأصل كان جده ولى الولايات لبنى هاشم .

وإذا كانت صلة بنى الأشعث بن قيس بالخطفاء من بنى مروان قد انقطعت منذ خروج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الحجاج وعبد الملك بن مروان، فإن بيت الكندى ظل فى الكوفة من بيوتات المجد والحسب الرفيع . ولما تولى الخلافة العباسيون عاد بيت الكندى الى الظهور فى ميدان السياسة والحكم، فتولى إسحاق بن الصباح الكوفة فى أيام المهدي والرشيد .

والغالب أن الكندى ولد فى مطلع القرن التاسع الميلادى حوالى سنة ٨٠١ م سنة ١٨٥ هـ، كارجحه «دى بوير» (فى دائرة المعارف الإسلامية) . أما تاريخ وفاته فلم يعرض لذكره أحد من ترجموا له من الأقدمين . وقد حاول المحدثون أن يحددوا ذلك التاريخ من سبيل الاستنباط، فمنهم من جعل موته سنة ٢٤٦ هـ سنة ٨٦٠ م، كالأستاذ «مسليون» فى نصوصه الصوفية؛ ومنهم من جعله نحو سنة ٢٦٠ هـ سنة ٨٧٣ م، كالأستاذ «نلينو» فى محاضراته فى الفلك، وتاريخه عند العرب فى القرون الوسطى .

والمرجح أن الكندى ولد فى أعقاب عمر أبيه، وأن أباه تركه طفلا، فنشأ فى الكوفة مع أمه فى تراث من السؤدد والغنى، وفى حضن اليتيم، فديرته له الأم المال، ونشأته مقتصدًا مرفها غنيا، ثم ساقته فى سبيل العلم لما أنست من ذكائه وقوة طارضته، فتعلم علوم اللغة والأدب، ونهل من علوم الدين شيئا، ولكن الطفل كان بفطرته القوية يريد أن يحيط بكل شئ، علما، فافتتح أبواب الفلسفة وما إليها من العلوم المنقولة عن القدماء من الفرس واليونان والهند .

ويظهر أن الكندى كان عالما بالسريانية، وكان ينقل الكتب منها الى العربية . فقد جاء فى كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء : ومما اشتهر من كتب بطليموس وخرج الى العربية «كتاب الجغرافيا فى المعمور من الأرض» . وهذا الكتاب نقله الكندى الى العربية نقلا جيدا، ويوجد سريانيا . وفى كتاب طبقات الأطباء نقلا عن أبى معشر : حذاق الترجمة فى الاسلام أربعة : يعقوب بن إسحاق الكندى، وثابت بن قوة الحرانى، وعمر بن القرظان الطبرى، وحنين بن إسحاق . و مترجمو الكندى يكادون يتفقون على أنه كان كثير الاطلاع . وفى مواضع متفرقة من كتاب الفهرست ما يدل على أن الكندى كان محيطا بمذاهب

الصائبة ومذاهب التنوية الكلدانيين . وفي كتاب طبقات الإلياء ج ١ ص ٢٠٧ : أن الكندي كان عظيم المنزلة عند المأمون والمعتمد ، وأنه كان مؤدباً لأحمد بن المعتمد .

ومما يدل على ممارسة الكندي للأدب ما نقلوه عنه من نقد الشعر ، وفي الجدل وأسرار البلاغة العربية ، حتى ذكروا أن له كتاباً في صنعة البلاغة .

وأسلوب الكندي في الترجمة لما يدرس بعد ، كما أشار الى ذلك الأستاذ مسنيون في كتابه مجموع نصوص لم تنشر متعلقة بتاريخ التصوف في بلاد الاسلام ، ص ١٧٥

ولما كان أكثر ما كتب الكندي قد عبثت به يد الضياع ، إلا بقايا توجد في ترجمات لاتينية ، مثل رسالته في العقل ، فإن على الباحث في أسلوب الكندي أن يكتب بالتر القليل الذي وصل إلينا من مؤلفاته بالعربية كرسالته في كمية ملك العرب ، أو ما وصلنا من التراجم التي أصلها الكندي ، مثل كتاب (أتولوجيا) الذي نقله عبد المسيح بن عبد الله بن ناعمة الحمصي وأصلحه لأحمد بن المعتمد بالله « أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي » .

والذي يلاحظ في أسلوب الكندي اعتماداً على هذه المصادر : أن فيه غموضاً يأتي بعضه من أن الالفاظ الاصطلاحية الفلسفية لم تكن استقرت في نصابها وتحددت معانيها (بحجة كلية الآداب ديسمبر سنة ١٩٣٣) . بعد أن ترك الكندي الاشتغال بفنون الأدب وعلوم الكلام انصرف الى الحكمة فنبغ في علومها ، وصار كما يقول « مسنيون » إمام أول مذهب فلسفي إسلامي في بغداد ، وأليه يرجع الفضل في تحرير جملة من التراجم العربية لمصنفات يونانية في الفلسفة . ونسب اليه المترجمون من الكتب في الموضوعات المختلفة سبعة عشر نوعاً .

ويقول ظهير الدين البيهقي في كتابه تاريخ الحكماء ص ١٨ : جمع الكندي في بعض تصانيفه بين أصول الشرع وأصول المعقولات .

ويقول « ده بوير » عند ترجمته للكندي : إن كوردان (Gurdan) وهو فيلسوف من فلاسفة النهضة (La Renaissance) يعد الكندي واحداً من اثني عشر هم أنقذ الناس عقلاً ، وأنه كان في القرون الوسطى اعتبر واحداً من ثمانية هم أئمة العلوم الفلسفية . ويقول ده بوير أيضاً : إن الكندي كان مولعاً بتطبيق الرياضيات لا في العلم الطبيعي وحده ، وإنما في الطب أيضاً . فهو مثلاً يفسر عمل الأدوية المركبة بالتناسب الهندسي الحادث من مزاج صفاتها الحسية : أي الحرارة ، والبرودة ، واليبوسة ، والرطوبة .

ولقد دفع الواقع بالكندي في الرياضيات الى أن كان يجعل من اللحون الموسيقية طباً لبعض الأمراض . وعلم الموسيقى كان يومئذ معتبراً فرطاً من الفروع الرياضية ؛ وكان الكندي عالماً بالموسيقى والطب ، وله فيها مؤلفات ، كما سبق أن أوضحناه .

عنى الكندي بالكيمياء ، وأبطل دعوى الذين يدعون صنعة الذهب والفضة ، وترجم

السكندى رسالة : « إبطال دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة من غير معادنها » . وقد نقض هذه الرسالة على السكندى « أبو بكر محمد بن زكريا الرازي »

وللسكندى دراية تامة بالجغرافيا ، إلا أن كتبه في هذا العلم ضاعت فيما ضاع من كتبه ، وكانت مرجعا لمن جاء بعده من المؤلفين . ونجد في كتب المسعودى نماذج منها .

السكندى والفلسفة :

السكندى يقول عن الفلسفة فيما روى عنه ابن بناته المصرى :
 علوم الفلسفة ثلاثة : (فأولها) العلم الرياضى فى التعاليم ، وهو أوسطها فى الطبع . و (الثانى) علم الطبيعيات ، وهو أسفلها فى الطبع . و (الثالث) علم الربوبية ، وهو أعلاها فى الطبع .
 وللسكندى الفضل الأول فى توجيه الفاسفة الإسلامية وجهة الجمع بين أفلاطون وأرسطو ، وهو الذى وجهها فى سبيل التوفيق بين الفلسفة والدين .
 ويجدر بنا فى هذا المقام أن نقف على التيارات المختلفة لهذا التوفيق الفلسفى .

موقف السكندى من علم الكلام :

تمثل السكندى كل ما كان فى عصره من علم . وآراؤه فى المسائل الكلامية فيها نزعة المعتزلة . ويذكر القفطى وابن أبى أصيبعة للسكندى كتابا فى أن أفعال البارى كلها عدل لا جور فيها . ويذكر أن له كتابا فى التوحيد والعدل ، والتوحيد أكبر أصليين من أصول المعتزلة .
 وله كتاب فى إثبات النبوة على سبيل أصحاب المنطق ، وكان يحاول فى نظرية النبوة التوفيق بينها وبين العقل . وقد عارض السكندى فى رأيه فى كتابه هذا نظرية كانت تنسب الى البراهمة أساسا أن العقل وحده يكفى مصدرا للمعارف البشرية .

موقفه من الرياضيات :

للسكندى رسالة فى أنه لا تنال الفلسفة إلا بعلم الرياضة ؛ وفلسفته فى هذا الباب مزيج من الأفلاطونية الحديثة ، والفيثاغورية الجديدة .

موقفه من الله والعالم والنفس :

كان السكندى يذهب الى أن العالم مخلوق لله ، وفعل الله فى العالم إنما هو بوسائط كثيرة ، فالأعلى يؤثر فيها دونه ؛ أما المعلوم فلا يؤثر فى العلة لأنها أرقى منه فى مرتبة الوجود ، وكل ما يقع فى الكون يرتبط ببعضه ببعض ارتباط علة بمعلوم ؛ ونستطيع من معرفة العلل التنبؤ بالمستقبل .
 ويذهب السكندى الى أن نفس الانسان جوهر بسيط غير فان هبط من عالم العقل الى عالم الحس (وفى المكتبة النيمورية بدار الكتب رسالة للسكندى فى النفس رقم ٥٥

موقفه من نظرية العقل :

يذهب الكندي إلى أن معارفنا إما أن تكون حسية ، وإما أن تكون عقلية ، والحواس تدرك الجزئي أو الصورة المادية ، على حين أن العقل يدرك السكلي ، ويدرك الجنس والنوع ، أي الصورة العقلية .

هذه النظرية التي استحدثها الفيلسوف الكندي أخذت مكانا كبيرا عند فلاسفة المسلمين . (انظر رسالة في معنى العقل عند الأقدمين للكندي) ترجمها من اللاتينية الى العربية الأستاذ يوسف كرم المدرس بكلية الآداب

ويرجع الفضل في تكوين ثقافة الكندي الفلسفية الى أخذه بنعاليم أفلاطون وأرسطو ، حتى إنه قيل إنه لم يكن في الاسلام فيلسوف احتذى في تأليفه حدو أرسططاليس غير الكندي .
شخصية الكندي من وراء كتيبه ونظرياته :

كان الكندي هادئا في حياته ، أخذنا بأسباب الاقتصاد والنظام ، وسياسة النفس ، ومجاهدة شهواتها . ومن حكمه المأثورة :

« اعص الهوى وأطع ماشئت » « لا تتجور مما تكرهه حتى تمتنع عن كثير مما تحب وتريد » .
والكندي كان يستوحى فكره ، ويستلهم ذكاه الحاد ، وما تنطوي عليه نفسه الكبيرة من صفات فتتحكم في اتجاهه العقلي . فكان من نتيجة ذلك هذه الصور الذهنية الفلسفية المختلفة التي أخرجت للعالم نظاما فلسفيا قائما لا يزال محترما بين العلماء الى اليوم ، إلا أنه يكاد يستحيل على الباحث في المذاهب الفلسفية للكندي أن يرجعها الى أصل واحد ، أو أصول معينة فلسفية ؛ لأن هذا الرجل الغامض ، والذي يعد بحق أكبر فلاسفة العرب ، قد أخذ من كل أصل بطرف ، بل غذى مذهبه بمذاهب تشعبت طرقها ، واختلفت وتناقضت كل التناقض ، فلم يترك خيطا من خيوط التفكير الفلسفي إلا نسجه في مذهبه . فقد جمع الكندي في فلسفته أصولا ترجع لفلاسفة اليونان ومتقدمي العلماء من المتكلمين في الاسلام . فترى في هذا المزيج الأفكار اليونانية بجانب الأفكار الاسلامية البحتة . كل ذلك يضطرنا الى الاعتراف بما كان للرجل من صدق الحس وثقوب النظر في استخراج الحقائق .

لم يقتصر هذا الفيلسوف القانع من الحياة بالصمت في بيته ، والذي كان بيته أشبه البيوت ببيت الناسك ، إلا أن يحارب نزعات الانانية والاستسلام للذات النفس ، فوضع دستوراً لحدود النفس أمام مفاسد الحياة وما يعتورها من تفسخ وانحلال .

يقول الجاحظ « في كتاب البخلاء » : إن الكندي كان بخيلا . فإذا كان ذلك صحيحا فإن ما قدمناه من سخائه ، وما بذله طوال حياته من وقت وصحة ، ثروة لا تقنى ، خلقها للانسانية تبقى ما بقي الدهر .
عبد الحميد سامي يورمي

صَفِيحَةُ فَحْمَةِ أَفْطَابِ الْفَلَسَفَةِ الْعَصْرَةِ

لماذا أنا متدين ؟

يجيب الفيلسوف ساباتييه بقوله : « لأنني لا أستطيع أن أكون غير ذلك »

بذلت الفلسفة الإلحادية في أوروبا جهد المستبسل في هدم صرح الدين ، واستعملت لذلك كل معول وصلت اليه يدها ، حتى ما لا يصح التعويل عليه من وسائل التضليل والتزوير في مقررات العلم ، وقد أثرت فلسفتهم تأثيرا عظيما في الذين لم يتقنوا القدرة على دحض الشبهات ، وقد أصابنا رشاش من طائفتهم هنا ، فرأينا أن من أحسن الذرائع لإبطال مزاعمهم نقل ماصدر ضد هذه الحركة المشؤمة من أقطاب الفلسفة الغربية ، ليعرف الذين غرهم ظاهر هذه الشبهات منا أنها لا تصلح لهدم الدين ، بشهادة من هم أقرب من هؤلاء الملاحدة الى صميم العلم ، وأخذق منهم بصياغة الأدلة .

فتتحنف قراء مجلة الأزهر اليوم بترجمة المقال الأول من كتاب جليل القدر للفيلسوف الكبير (أجوست ساباتييه) الفرنسي المدرس بجامعة باريس ، يدعى (فلسفة الدين) ، كافح فيه شبهات الملحدين كفاحا موفقا كان سببا في اعتبار كتابه عملا من أعلام عهد جديد للعاطفة الدينية . قال تحت عنوان :

تأملات انتقادية أولية

« لماذا أنا متدين ؟ إنني ما أثرت هذه المسألة إلا تأديت لأن أجيب عليها جوابا واحدا وهو : أنا متدين لأنني لا أستطيع أن أكون غير ذلك . فإن الدين حاجة من حاجات وجودي . يقولون لي : هذا من تأثير الوراثة أو التربية أو المزاج . وقد اعترضت بذلك على نفسي . ولكن تحليل المسألة على هذا الوجه يقهرها ولا يحلها .

« إن الحاجة الى الدين التي أشاهدها في حياتي الشخصية ، أشاهدها في الحياة الاجتماعية للإنسانية أكثر قوة . فإن الإنسانية ليست بأقل مني تعلقا بالعاطفة الدينية . فعبثا يعترض عليها بأن الديانات التي أخذت بها وتركها ، قد خدعتها الواحدة بعد الأخرى ؛ وسدئ يهدم لها نقد الفلاسفة والعلماء خرافاتها وأصولها الاعتقادية ، وباطلا يصور لها ما تركته الأديان في تاريخ البشرية من آثار فظيعة للدماء والنيران ؛ فإن الدين لا يزل باقيا ومائلا في جميع أدوار الثقافة العلمية ، وجميع الانقلابات الثورية ، مثله كمثل نبات شديد الحيوية اجثت ألف مرة من

سطح الأرض ، ولكن جذوره العنيفة أعادته الى ما كان عليه قويا ذا أفتان وريقة . فمن أين أتت الدين هذه الحيوية التي لا ينضب معينها ؟ وما هي علة عمومية الدين وخلوده ؟

« أنا لا أستطيع أن أفسر هذا الأمر لنفسى إلا بمحاولة إيضاح وتحقيق آرائى فى الأصول النفسية التي ترتكز عليها العاطفة الدينية ، وفى جوهرها نفسه . سيكون هذا موضوع تأملاتى الاولى .

« قبل الثورط فى هذا البحث ، يجب على أن أبعد سببا خصباً من أسباب إساءة الفهم والوقوع فى الأخطاء ، وخاصة لدى الشعوب اللاتينية . هذه الأسباب مشارها كلمة (الدين) نفسها . فانها لا تعين الظاهرة النفسية المراد دراستها إلا تعييناً شيئاً جداً ، لانها تحيط بهذه الظاهرة بأراء تبعية ، وأحياناً غريبة عنها ، تضلل الذين هم من الثقافة العلمية فى درجة متوسطة . وقد أتتنا هذه الكلمة من شعب هو أقل شعوب الأرض تدنيا . وليس لها مرادف لافى لغة العبرانيين القدماء ، ولا فى لغات اليونانيين والجرمانيين والسلتيين والهنديين ، وأعنى بهؤلاء الأمر الانسانية التي ثبت أنها من الناحية الدينية أغرق الشعوب وأكثرها تجديدا فيها . إن روما هي التي فرضت هذا اللفظ علينا ، كما فرضت علينا لغتها وعقليتها ونظمتها .

« فالمسيحيون الاولون لم يكونوا يعرفونه ، وليس له وجود فى كتب العهد الجديد . ولما دخل فى القرن الثالث فى اللهجة المسيحية كأحد ضربا من التنصير ، واكتسب معنى يتفق وروح الانجيل . فمرء لاكتناس الدين بقوله : « هو العلاقة التي تجمع بين الانسان وربه » . ولكن هذا اللفظ عند كتّاب روما القدماى لم يكن له هذا المعنى الباطنى العميق . فبدلاً من أن يعين لاكتناس الناحية الصحيحة الشخصية لكلمة دين ، ويشير الى أنها تعنى ظاهرة نفسية مثزلة من الروح ، حذوها من ناحيتها الظاهرية ، معتبرا إياها بمجموعة تقاليد ونظم اجتماعية موروثه عن الأقدمين . وتنصير هذا اللفظ لدى المسيحيين لم يجمع منه هذا المعنى ذا الأصل الرومانى . والدين لدى السواد الأعظم من الناس الى اليوم لا يعنى إلا مجموعة مقوس تقليدية ، واعتقادات فيما فوق الشئون الطبيعية ، ونظماً سياسية . فهو كنيسة تملك الأسرار الإلهية ، وتقوم على نظام من الرتب الكهنوتية ، لتهديب الأرواح الأدمية . هذا هو الشكل الذي أدركت العقلية الرومانية الديانة المسيحية عليه ، وحقت وجودها فى العالم الغربى . والسלטان الذي تتمتع به كلمة الدين من الناحية السياسية والاجتماعية على أكثر المقول استنارة ، تقر مذهب اليه المسبو برونيتير حينما أراد التنبيه على سمو الكاثوليسكية على البروتستانتية حيث اكنفى ، متابعا فى ذلك (بوسويت) ، بقوله : إنها أكل شكل لحكم الشعوب .

« وفى المصور والبلاد التي تغلب فيها هذا الوصف السياسى للدين ، ظهر بضرب من ضروب الضرورة المنطقية تحليل من فيسله لتولد الدين فى الجماعات الانسانية . فقد قالوا :

لما كان الدين يصلح لحكم الشعوب على حالة توجب الإعجاب ، فقد اخترع إذاً للوصول الى هذه الغاية . فهو عمل القساوسة والبراطرة الذين أرادوا بهذه الوسيلة تثبيت سلطانهم ، وضمان استمراره . على هذه العقيدة كان الرومانيون على عهد شيشرون ، والفلاسفة في القرن الثامن عشر . ولم تعوز المدافعين عن هذا الرأي الأدلة عليه . فمن المحقق أن الدين كثيراً ما سُخر لخدمة السياسة ، وأنه قد ثبت أنه أداة محببة للحكم . وقد فضحت تديليسات لابسة لبوس التقوى في تواريج جميع الأديان .

« ولكن ماذا تثبت هذه الحوادث مهما بلغ عددها المرموم ؟ إنه ليست التديليسات اللابسة لبوس التقوى هي التي أوجدت الدين ، لأنه لولاه لما راجت تديليسات من هذا النوع . فاذا قيل : إن القساوسة هم الذين أوجدوا الدين ، فأنا أسألهم بدورى : وما الذى أوجب وجود القساوسة ؟ أليس لأجل أن توجد القسيسية ، ولأجل أن يجد هذا الاختراع في الشعوب كلها مشاركة عامة في اعتباره ، يجب أن يكون ثابوا في سويداء القلوب عاطفة دينية ، تحلت هذا الاختراع صبغة مقدسة ؟ نعم ، فيجب قلب وضع العبارتين ، والقول بأنه ليست القسيسية هي التي تقسم وجود الدين ، ولكن الدين هو الذى يعمل وجود القسيسية .

« النظرية التي وضعها الفلاسفة الوضعية أعمق معنى ، وأكثر غماسكا . قالوا إن الدين الذى كان موجودا في أول وجود العالم لم يكن إلا تفسيرا ساذجا للظواهر الطبيعية العجيبة التي كانت تدهش الانسان الجاهل وزعجه . فهو بداية العلم وصورته الطفولية . وهذه الصورة يجب أن تترك مكانها على توالى الاحقاب لصور أخرى أرقى منها وأكثر إتقاناً . ولقد عهدنا للأطفال والمثوحشين بمنحون حياة روحية لكل ما يحيط بهم . فهم يتخيلون وجود إرادات فعالة خلف جميع الظواهر التي تثير عندهم الخوف أو الرجا . وبناء على هذا عمدت تخيلة الاناسي الأولين الى ملء الوجود بمدد لا يحصى من الأرواح الخيرة والشريرة ، وتوهموا أنهم يتأثرون بأعمالهم الخفية في كل صغيرة وكبيرة مما يصيبهم . وقد رأينا الساعة كيف عللوا وجود الدين بوجود القسيسية ، وأماننا الآن تفسير لوجود الدين بسبب وجود الاساطير الخرافية . ولكن يغيب عنهم أن هذا يلزم منه الدور والتسلسل نفسه الذى تقع فيه بسيكولوجيا ناقصة تخلط بين العلة ومعلولها .

« القول بأن الدين ضرب من العلم ، يعتبر خطأ لا يقل في خطورته عن القول بأنه نوع من النظم السياسية . نعم ، مما لا مشاحة فيه أن العقيدة الدينية تكون مصاحبة دائماً لشيء من العلم ، ولكن هذا العنصر العقلى مهما ظهر أنه ضرورى للعقيدة ، فهو ليس في شيء من مادتها ولا من جوهرها ، وأنه يتغير على الدوام في أدوار الانتقالات الدينية . والصغير

المذهبية ، والعبارات الاصولية ، هي وسائل للتعبير والتربية يستخدمها الدين لأغراضه ، ولكن يمكن أن يحل بعضها محل البعض الآخر في أعقاب كل أزمة فلسفية . فالشعائر والمعتقدات قد تضعف أو تزول ، ولكن الدين يبقى على ما هو عليه من القوة بحيث لا يتأتى لآية صورة خارجية أو فكرة اعتقادية أن تستنفد مادته الجوهرية .

« يعرف الناس نظرية الأدوار الثلاثة التي مر بها الفكر الانساني فيما ذهب إليه أجوست كومت وتلاميذه ، وهي : الدور اللاهوتي في العصور الأولية ، ودور ما وراء الطبيعة في القرون الوسطى ، والدور العلمى في العهد الزاهر . فإذا كان الدين في جوهره علما ، لكان سرى عليه ما تقتضيه هذه القاعدة المنطقية من أدوار التطور ، وهو زوال الصورة الساذجة من العلم ليحل محلها صورة أرق منها . والدليل على أن أمر الدين ليس من هذا في شيء ، بقاء الدين وظهوره في جميع العهود ، وفي درجات من الثقافة متباينة كل التباين . والذي يجب أن يتنبه له أن هذه الأدوار الثلاثة المذكورة آنفا ليست متعاقبة ، ولكنها توجد كلها في وقت واحد . ففى لا تقابل ثلاثة عهود من التاريخ ، ولكنها تقابل ثلاث حالات مستمرة للروح الانسانية . فانك تجد هذا مجتمع على درجات متخالفة في العهد القديم لدى سقراط وأفلاطون وأرسطو ، وتجدها في العهد الحديث لدى ديكارت وباسكال وليبنز وكنت وكلود برنار وباستور . وبقدر ما يترقى العلم ويدرك أسلوبه الصحيح وحدوده ، يتميز عن الفلسفة وعن الدين . فليس من الدين البحث العلمى الذى لا يرمى إلا الى تحديد الظواهر وشرط حدوثها في الزمان والمكان ؛ وليس من الدين كذلك الحاجة الفلسفية لفهم الوجود باعتبار أنه مجموعة كونية يمكن فهمها ، وتفسير كل ما هو موجود على أساس من التعليل الصحيح ؛ وليس من الدين أيضا الحاجة الاعتقادية التي إذا فهمت على حقيقتها لم تكن إلا مظهرا أدبيا للأغريزة التي تحمل كل كائن على التثبت بالخلود . فكيف لا تظهر هذه الميول المختلفة للنفس في آن واحد ، وعلى سموت متوازبة ، وهي موجودة معا في الجيلة الانسانية وفي كل زمان ؟

« فهل لنا أن نذهب للبحث عن أمثلة وأدلة لاستمرار العاطفة الدينية عند من هم أجدر بذلك من أشياخ الفلسفة الوضعية أنفسهم ؟

« إن أجوست كومت وهيريت سبنسر وليتره سيكونون شهودنا العدول على صدق ما نقول . فرعيم الفلسفة الوضعية (بريد أجوست كومت) الذى كان قد أنبا بالانطفاء المحتم للعاطفة الدينية في النفس الانسانية ، توج مذهبه وختم حياته العامة بتأسيس ديانة جديدة ، نسجها بقله مهارة على النظام الكهنوتى ، وطقوس الكاثوليكية الرومانية . نعم ، قد تأسست كنيسة للفلسفة الوضعية تؤدى فيها العبادة لتقديسين ، ولها مخلوقات مقدسة وأعياد سنوية ، وكتاب تعاليم دينية ، على رأسها قس كبير ليس بأقل عصمة من الخبر القاعم في روما ، الأمر

الذى هاج على اجوست كومت بعض تلاميذه من جراء محاولته هذه ، وأرادوا الاعتذار عنه بانهامه بالجنون . ولكن هذا الاتهام يكذبه الواقع . والحقيقة هي أن اجوست كومت بعدما فرغ من بناء مذهبه الاجتماعى ، أدرك الدور الذى تقوم به العاطفة والغريزة الدينية فى حياة الشعوب ، فرأى أنه لا يستطيع تدعيم بناء الجماعة المستقبلية إلا بالدين ، فأناها به على أسلوبيه . إنه ليقال إن بعض المبتورين يحسون بحكة شديدة فى مكان أعضائهم المقطوعة ، ويظهر أن اجوست كومت وتلاميذه الذين اتبعوه قد شعروا بما يشبه هذه الحكة ، فأحدثوا ما أحدثوه ، فتكون الطبيعة فى سخريتها بالمستخفين بها قد انتقمت منهم على ما ارتكبوه ضدها من العنف العظيم .

« ولنا بحاجة لإطالة الكلام فى هربت سبنسر ، فالناس يعلمون ما آل إليه فى مذهبه قوله (بالموجود الذى لا يمكن إدراكه) من اعتباره قوة غير محدودة ، ولا واعية ، تندفع من مأخذ التفكير ، ولكنها مع ذلك فى نظره الملة المقسمة لكل تطور ، والنبوع العبد الذى يعتمد منه كل شيء وجوده . فبصرف النظر عن اختلاف الأشياء ، ألسنا نرى فى هذا القول المذهب القديم فى وجوب وجود علة أولية للوجود ، وصورة غير واضحة للإله الذى يقول به المؤمنون ؟ فهل ندهش من أن يصل المفكر الانجليزى على هذا النحو الى إعلان الدين الخالد ، وإلى حصر الحياة العقلية للإنسان فى جهدين أصليين أوليين : أولهما الجهد العلمى الذى يتعقب الظواهر الطبيعية واستحالاتها ، وثانيهما الجهد الدينى الذى يعمل على التأمل الباطنى والعبادة الصامتة للموجود العام ؟

« أما ليتربه فأمره أشد تأثيرا على النفس . فأتى أذكر أتى قرأت له صفحة نغمة فى بعض مؤلفاته مؤداهما أنه بعد أن طاف الأرض الثابتة للمعارف المحسوسة ، ووصل الى نهايتها القصوى ، جلس على قمة مرتفعة لقطعة من الأرض ممتدة الى البحر ، وهناك وجد نفسه محاطا بالمساطر من كل مكان كأنها محيط لا ساحل له ، وليس لديه لأجل أن يكشف حقيقة سفينة ولا شراع ولا بوصلة ، فوقف بتأمل ، فاعتراه خشوع أمام هذا المجهول ، واستسلم لحركة من العبادة والنفقة جددت لفكره قواه ، وأزات على قلبه السكينة والسلام . فسألت نفسى عند ذاك : ما معنى هذا التأمل فى هذا المستور الكبير إن لم يكن انفجارا خائيا للعاطفة الدينية التى زادها العلم المحسوس قوة بدل أن يطفىء جذوتها ؟ وبما أننا هنا حيال ديانة الموجود الذى لا يمكن إدراكه أفلا يعتبر هذا المذهب من الأدلة على أن الدين ليس بعلم ولكنه غريزة ؟

« قد وصلت الآن ، وإن كان هذا المذهب أقدم مما مر ، فإنه يوصل الى ما يقرب من الغاية التى نرى إليها . فقد قال شاعر لا تبنى : (إن الخوف هو الذى ولد الآلهة) . هذا التعليل إذا فهم على بعض الوجوه فهو صحيح . ذلك أنه مما لا مشاحة فيه أن عاطفة التدين تنهت فى قلب

الإنسان تحت تأثير الخوف الذي سببته له القوى الطبيعية الأولية المضطربة حوله . فانه وقد فذف به عارى الجسم ومجردا من السلاح على كوكب قريب العهد بالبرودة بعد أن كان نارا تنلظى ، كان يمشى وهو يرجف على أرض لا تزال تضطرب تحت قدميه ، واقفا في حالة من الفاقة والبؤس تملأ فؤاده بذعر عظيم . نعم ولكن يجب إتمام هذا التعليل ، فإن الخوف وحده ليس في ذاته في شيء من الدين ، إذا أنه يشل القوى ، ويطمس العقل ، ويسحق الإنسان . فلاجل أن يكون الخوف خصبا من الناحية الدينية، يجب أن يلبسه من لدن وجوده شعور مضاده ، أى بصيص من الأمل . يجب أن يشعر الإنسان وهو بين يرائق الوجع بإمكان التغلب عليه ، أعنى أن يؤمل أن يجد فوقه عوناً يدفع عنه ما يتوقعه من خطر . وبناء على هذا فالخوف لا يولد الدين عند الإنسان إلا لأنه يوقف فيه الأمل ، ويلهمه الدعاء الذي يفتح لنوازله متسرياً . هذا هو الصحيح من هذا الافتراض القديم . وهو يقربنا من الينبوع الذي نبحث عنه بوضنا في المجال العملى للحياة ، لا في دائرة النظريات العلمية . فالامر الذي يعنى الإنسان من الدين هو نجاة من العطب ، فإذا ظهر أحيانا أنه يحاول بواسطته أن يدرك سر الوجود ، فليس ذلك إلا ليحل بهذه الوسيلة سر حياته الشخصية . ونحن بعد أن وصلنا الى هذه النقطة يجب علينا أن نزيد هذه المسألة محاولة . فبتعين علينا أن نرى كيف ينبع الشعور الدينى من خلال المتناقضات الأساسية . وهو ما سنصل اليه بتحليل تسيكولوجى يستطيع كل إنسان أن يتابعه ، وأن يحققه بسهولة إذا كان ممن يملكون القدرة على ذلك بالاعتماد على مجاربهم الخاصة .

* * *

(مجلة الأزهر) : هذه محاولة فلسفية تعتبر أبعد ما أنتجت الفلسفة الأوروبية لإثبات أن الدين غريزة طبيعية في النفس البشرية ، فانظر كيف تتأدى الفلسفة المألوية الى تأييد الكتاب المجيد ؟ أليس كل ما في هذا البحث الجليل محصورا في قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفا (فطرة الله) التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ؟

محمد رفيع بر وجري

الكلام والمتكلمون

— ٤ —

المعـتـزلة

تنمعة الحديث عن مشاهير زعمائهم :

الشُّطَّام :

هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني . وقد لقبه الجرجاني بأحد شياطين القدرية ، ولا يعرف ما لدينا من كتب التاريخ المعتمدة متى ولد ، وإنما كل ما يعرف عن حياته الخاصة هو أنه نشأ في البصرة وتلقى النظر على أبي الهذيل العلاف وتابعه في حملته على المانوية ، وأنه عنى عناية فائقة بالرد على الدهرية ، بل كرس لذلك شطرا عظيما من حياته ومجتهوده ، وأنه أمضى السنين الخمسة الأخيرة من حياته في بغداد ، وأنه طالما اشتغل لطيب الجدل في تلك الحاضرة بينه وبين زعماء المرجئة والجبرية ، وأهل السنة والفقهاء ، وأنه حينما اشتهر بعلمه وذكائه انفصل عن مجلس أستاذه أبي الهذيل وأسس مذهبه الخاص الذي كان له على معتزلة بغداد أثر عظيم الشأن ، وأنه هو الذي خلق أهم المشكلات التي كانت موضع الجدل في عصره ، وهو الذي وجه أعوض الاعتراضات إلى أهل السنة ، وأن خصومه كانوا يشنعون عليه زاعمين أنه دهرى رغم ما صوبه إلى الدهرية من سهام الطعن والتجريح ، وأن الخليفة المأمون كان يشغف بجماع مناظراته مع أبي الهذيل . وقصارى القول أنه كان حوالى سنة ٢٢٠ هـ ساطعا في سماء البيئات العربية المثقفة ، وأنه توفي فيما بين سنتي ٢٢٠ و ٢٣٠ هـ — ٨٣٥ و ٨٤٥ م .

أما آراؤه الخاصة فقد كانت متأثرة بالفلسفة إلى حد بعيد كآراء كل معتزلة عصر الترجمة . ولهذا يحدتنا الشهرستاني أنه قرأ كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط آراءهم بآراء المعتزلة .

غير أنه لما كانت كتبه قد فقدت ولم يبق منها إلا شذرات متفرقة نقلها الينا عنه تلميذه الجاحظ ، فاننا نرى أنفسنا مضطرين إلى الاحتياط مما نسب إليه من آراء ، لاسيما وأن مؤرخي الحركة العقلية عند العرب قد عروا إليه آراء كثيرة بعضها مختلف ، والبعض الآخر مشوه أو محرف ، ونعوذج ذلك التشويه ما نسبته إليه البغدادي في كتابه « الفرق » من آراء تعتبر كما يقول أحد المستشرقين - غاية في الويف والتضليل وسوء النية . ويرجح أن يكون البغدادي قد نقلها عن ابن الراوندى .

ينبغي ، قبل أن نجعل آراء النظام الخاصة ، أن نشير إلى أن فكرتين هامتين قد غلبتا

عنده كل ما عداها، وهما : فكرة التوحيد البرى، من جميع شبه التعدد وعلائق التنااف
مهما ضؤلت ، وعلى أى حال فرضت ؛ وفكرة جعل القرآن هو المصدر الأوحد للإلهيات
والأخلاقيات ، وقد أدخلته هذه المغالاة فى مخاصبات عنيفة مع جميع الفرق المعاصرة له
حتى المعتزلة أنفسهم .

يتلخص أهم هذه الآراء التى انفرد بها فيما يلى :

(١) قوله بأن القبح ليس مقدورا لله . وحجته فى ذلك أن الأولين قالوا : إن الله قادر
على الأفعال القبيحة ، ولكنه لا يفعلها لقبحها . فقال لهم : إذا كان القبح مانعا من نسبة
الفعل إليه ، فانه يجب أن يكون مانعا من نسبة الإمكان إليه أيضا . ولما اعترض عليه بأن
هذا يستلزم أن تحد قدرة الله ، أجاب بأن القول الآخر يستلزم أن يحد فعله ، ولا
فرق بين الحالتين .

(٢) قوله إن الإنسان فى الحقيقة هو النفس ، والبدن قالبها ، وإن الروح جسم
لطيف مشابه للبدن ، مداخل له بأجزائه مداخله المائية فى الورد ، والدهنية فى السمسم ،
والسمنية فى اللبن (١) .

ويعلق الشهرستانى على هذا الرأى بما يفهم منه أن مبدأ محاكاة للفلاسفة « الميتافيزيكيين » ،
ولكن النظام قصر عن فهم مبادئهم ، فمال إلى الطبيعيين منهم وجارهم فيما قرروه . ولو أن
النظام كان قد قرر أن الروح فى البدن كالماء فى الورد ، والدهن فى السمسم ، والسمن فى اللبن ،
لكان ما رماه به الشهرستانى صحيحا . ولكن بما أنه يقرر أن الروح فى البدن كالمائية
والدهنية والسمنية ، والفرق بين النوعين جلى ، فنحن نرى أنفسنا بأزاء هذا مضطربين إلى
الاحتياط من تهمة الشهرستانى .

(٣) قوله بنظرية الظهور والكون التى طعن عليه من أجلها كثير من خصومه الذين لم
يفهموه ، والتى لم تكن فى الحقيقة إلا معنولا قاسيا استعمله فى هدم مذهب الدهرية .

(٤) نصريحه بأن إعجاز القرآن منحصر فيما أنبأنا به من أخبار ماضية ومعلومات ضرورية
لنا ، وما احتواه من مغيبات وأسرار ، لا فى أسلوبه الذى كان من الممكن أن يحاكيه البشر
لو لم يفهم الله عن هذه المحاكاة .

ولا يخفى أن مصدر هذا الرأى هندى ، إذ أن بعض كهنة البراهمة قرروا أن محاكاة
كتابهم المقدس « الفيدا » ممكنة ولكن إلههم صرف المتحدثين عن هذه المحاكاة .

(٥) قوله بأن كل شيء في الكون خاضع لنا موس طبيعي ، ولا يوجد بين الكائنات كائن حر في فعله وتركه إلا الانسان وحده .

(٦) رأيه القائل بنفي الجزء الذي لا يتجزأ ، وبقبول الأجسام انقسامات لا تنهاى .

(٧) قوله بأن الأعراض ، من طعام وألوان وروائح ، أجسام . وهذا الرأي الأخير متأثر برأى « الذرتيين » من فلاسفة الاغريق القائل بأن الطعام والألوان والروائح مؤلفة من ذرات اجتمعت بكميات معينة وعلى حالة خاصة .

(٨) نصريحه بأن كلام الإله جسم مخلوق ، وكلام الانسان أعراض . وغير ذلك من الآراء التي قد يكون غيره شاركة فيها ، ولكنها لم تشتهر عن هذا الغير اشتهارها عنه .

فضل بن الحديدي واحمد بن حابط :

هما من تلاميذ النظام ، وقد زادا على مذهبه أن للعالم خالقين : أحدهما قديم وهو الباري ، والثانيهما محدث وهو المسيح ، بدليل قول القرآن : « إذ نحاق من الطين كهيئة الطير » ، وأن المسيح هو الذي سيحاسب الناس يوم القيامة ، وأنه هو المقصود بقول القرآن : « وجاء ربك والملك صفا » ، وهو الذي يأتي في ظلل من الغمام ، وهو المعنى بقوله تعالى : « أو يأتي ربك » ، وهو المراد بقول النبي عليه السلام : « إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن » . وانفرد أحمد بن حابط عن صاحبه بقوله : إن المسيح ندرع بالجسد ، وهو الكلمة القديمة المنجسدة .

وقد قال أيضا بالتناسخ ، فزعم أن الباري قد خلق الناس جميعاً أمعاء عقلاء في دار قبل هذه الدار ، وأسبغ عليهم نعمه ، وكلّفهم بأوامر ، أطاعه فيها كلها ففرق ، وعصاه فيها كلها ففرق ، فأن ، وأطاعه في بعضها دون البعض ففرق ثالث ، فأبقى الفريق الأول في تلك الدار السعيدة ، وأدخل الفريق الثاني النار ، وأقر الفريق الثالث في هذه الدار على صور تختلف باختلاف أفعالهم ، فمن كانت آثامه أقل ، كانت صورته أقل قبحا ، ومن كانت آثامه أكثر ، كانت صورته أقبح . ولا تزال هذه الحيوانات تعود الى الدنيا مرة بعد أخرى ما دامت آثامها تصحبها .

وبما أثر عنهما أيضا : تأويل الحديث القائل بأنكم سترون ربكم كاترون القمر ليلة البدر ، بأن الذي سيري كالقمر هو العقل الفعال الذي قال به الفلاسفة (١) .

عمرو بن بحر الجاحظ : — المنوفى في سنة ٢٥٥ هـ وهو أول موسوعي في البلاد العربية ، وكان في مبدأ شبابه تلميذا للنظام ، فتلقى عنه العلم وتأثر بأرائه . ولما نضج صار رئيساً لمدرسة البصرة الاعترافية ، وقد كتب عددا عظيما من الكتب في كثير من الفنون والعلوم المختلفة كالآداب والخطابة والتوحيد والفلسفة والتاريخ الطبيعي والجغرافيا ، وقد امتازت كتبه بميزات

(١) النظر صفحة ٦٧ وما بعدها من الجزء الاول من كتاب المهرستاني .

كثيرة كالدفقة والنقد وصوغ المعاني القوية في ألفاظ أنيقة ، وكنجميل آرائه بزيئة الأسلوب تارة ، وبمزجها بالفكاهة تارة أخرى . وإليك ما وصف به المسعودى هذه الكتب ، قال : « ولا يعلم أحد من الرواة وأهل العلم أكثر كتبنا منه مع قوله بالعثانية . وقد كان أبو الحسن المدائني كثير الكتب ، إلا أن أبا الحسن المدائني كان يؤدي ما سمع . وكتب الجاحظ مع انحرافه المشهور تجلج صدى الأذهان ، وتكسف واضح البرهان ، لأنه نظمه أحسن نظم ، وروىها أحسن روى ، وكساه من كلامه أجزل لفظ . وكان إذا تخوف ملل القارئ وسأمة السامع ، خرج من جد إلى هزل ، ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة » . (١)

ومن أبرز آرائه قوله : إن معنى كون الإله عالماً أنه لا يجوز عليه السهو ولا النسيان . ومعنى كونه مريداً أنه ليس مكرهاً ، وأن من اعتقد وحدة الإله ورسالة محمد لم يكلف بعد ذلك شيئاً ، وأن من دان بالشبهة أو بالجبر فهو كافر . أما أسخف ما نسب إليه من الآراء فهو قوله بأن القرآن جسم ، تارة يكون رجلاً ، وتارة يكون امرأة .

محمد الجبائي وابنه أبو هاشم — هما من بقايا تلاميذ المدرسة الواسلية . وقد كانا من أبرز أهل عصرهما وأدكاهم ذهنًا ، وأكثرهما علماً ، وأعلام كعبا في النظر والبحث ، فأقرا كل أصول المعتزلة وزادا عليها أن إرادة الرب حادثة لا في محل ، وأنه متكلم بكلام يخلفه في جسم . وانفرد الجبائي بأن معنى كون الله مهيماً بصيراً هو أنه حي لا آفة به ، وأنه يجب على الله لمن يكلفه إكمال عقله ، وتهبته أسباب التسكين له . وانفرد أبو هاشم بقوله : إنه لا يتملق علم بعلومين على التفصيل ، وصرح بأن وجود قدماء المعتزلة الصفات بتاتا ضرب من التعسف ، وأن الحق هو أن العلم والإرادة والقدرة هي أحوال الله ، بها يعلم ويقدر ، وهي ليست معلومة ولا مجهولة ، أي أنها لا تعرف وحدها ، وإنما مع الذات فقط . وهذه الأحوال هي التي شبهها الشهرستاني بأقنيم المسيحية كما أسلفنا .

هذا ، وسنوال البحث في الفصول المقبلة في مميزات المعتزلة ومذهبهم العام ؟

الركنور محمد غنم

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

(١) انظر صفحتي ١٣٥ و ١٣٦ من الجزء الرابع من كتاب « مروج الذهب » للمسعودي طبعة

القاهرة سنة ١٩٣٨

ذكرى ميلاد النبي الكريم

« محمد رسول الله »

« هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يذلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحسكة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين »

ليس من الحديث المكرر ، ولا من القول المردد ، أن يعاود الكاتب البحث في شخصية النبي عليه السلام ، كلما جاءت ذكرى ميلاده ، أو ذكرى هجرته ، أو ذكريات غزواته ، أو أى عمل من الأعمال الجليلة التي قام بها ، والتي انتظمت عقداً نحني به جيد الدهر ، وصار الناظر الى كل درة من درر هذا العقد ، يبهره سناؤها ، وتستولي على مشاعره وحواسه دهشة الإعجاب . ولا غرو أن تكون ذكرى ميلاده باعنا قويا ، وحافزا ملحا ، للكاتبين والواصفين ، في أن يكشفوا للناس بعض صفاته الخلقية : من الشجاعة ، والكرم ، وابن الطمع ، وقوة العزم ، وكال التضحية ، والصبر على تحمل المشاق ، في سبيل القيام بالواجب ونصرة الحق .

ففي محمد صلوات الله عليه - وقت أن كان جنينا في بطن أمه - عبرة وعظة ؛ وفي رضاه عبرة وعظة ، وفي معيشته والحصول على رزقه - قبل بعثه - عبرة وعظة . فهو الذي حملت به أمته بنت وهب بن عبد مناف سيد بني زهرة ، ولما يحض على حملها إلا القليل من الزمن حتى أدركه اليتيم بموت أبيه . وحان موعد ميلاده ، الذي كان ينتظره جده عبد المطلب بفارغ الصبر ، فأشرقت الدنيا به في الليلة الثانية عشرة من ربيع الأول (٢٠ من ابريل سنة ٥٧١) ، فأسماه جده عبد المطلب (محمداً) .

ولقد انتظرت أم اليتيم محبة المراضع من بني سعد لتدفع بطفها الى إحداهن ، ليثب في البادية على الصفات الحميدة ، وتلك عادة أشرف أهل مكة ، فانهم كانوا يسمون أطفالهم الى المراضع من أهل البادية . ولكن من هي تلك التي ترغب في أخذ ذاك اليتيم ، الذي لا يستطيع أهله دفع ما تطلبه المراضع ، من مال ونحوه ؟

ولقد كانت حليلة بنت أبي ذؤيب السعدية ، ممن عرض عليهم هذا اليتيم ، فأبت أن تأخذه أول الأمر ، ولما لم تجد من الأطفال من تأخذه ، رضيت بأخذ محمد صلى الله عليه وسلم . ولئن كان محمد قد أدركه اليتيم بموت أبيه وهو في بطن أمه ، فقد ماتت أمه وهو في السادسة من عمره وهي آية من المدينة ، بعد زيارتها لبني النجار ، أخوال زوجها عبد الله ابن عبد المطلب ، فرجعت به أم أيمن الى مكة ، بعد أن أصبح يتيما من الأيتام . ولم تمض

على هذه الحادثة الممضنة الالمية إلا سننان ، حتى توفي جده عبد المطلب ، الذي كان يحنو عليه حنوا يفوق حنوه على أبنائه .

ومحمد بعد ذلك ينتقل الى كفالة عمه أبي طالب ، ويرحل معه الى الشام ، ليندرب على التجارة ، ويتعرف مسالكها وأضرها .

ولسنا نطيل الحديث في هذه الأدوار التي مر بها محمد قبل بعثه ، بل الذي يعنينا العناية كلها ، ما قام به من الأعمال ، بعد أن حمل رسالة ربه ، وكلف بقبليخ خلقه ، وأنزل الله عليه : « يا أيها المدثر قم فأذر . وربك فكبر » .

حينذاك واجه محمد قبائل متنافرة ، وعادات سيئة . لغروب بحبي وطيسها ، وتغلى مراجلها ، وتشتد أهواؤها ، لانتفه الأسباب . ومعتقدات متضاربة نشأت من ظلمة العقول ، وانحطاطها الى الحضيض من الإدراك .

ولقد كانت جزيرة العرب ، مشتملة على أقوام لا يعترفون بالخالق ويقولون : ما هي إلا أرحام تدفع ، وأرض تبلى ، وما يهلكنا إلا الدهر . وقد حكى الله عنهم ذلك فقال : « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر » . وبجانب هؤلاء وجدت فئة تؤمن بالخالق وتذكر البعث ، وفي هؤلاء يقول الله تعالى : « بل هم في تكبر من خلق جديد » . وبجانب هؤلاء وأولئك ، كان معتاد الأصنام من بني كلب ، وهذيل ومذحج ، ومهمذان وثقيف ، وقريش وكنانة ، والأوس والخزرج ، يعبدون : اللات والعزى ، ومناة ، وودأ وسواعا ، ويعوث ، ويعوق ، ونمرا . يحكى عنهم القرآن فيقول : « وقالوا لا ندرن آلهتكم ولا ندرن ودا ، ولا سواعا ، ولا يعوث ، ويعوق ونمرا » .

وبجانب من تقدم ، كان اليهود والنصارى الذين استحكم بينهم الخلاف ، واشتد الجدل ، وطال الحوار . وقد حكى الله تعالى ذلك عنهم فقال : « وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء » « وقالت اليهود عزيز ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله » ، الى غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم ، من طعن كل من أهل هاتين الديانتين في الديانة الأخرى .

***

ولقد كانت هذه المعتقدات المتضاربة المتنافرة ، سببا في الاضطرابات المتتالية ، والدماء المرافقة ، في هذه الجزيرة التي طوحت بها ظلمة العقول ، واشتداد الجهل ، وفشو الخرافات ؛ وكان لا بد للرسول عليه السلام من أن يوطد لدينه ، ويهدد لدعوته ، ويثبت أركان رسالته في هذه الجزيرة ، مهبط وحيه ، حتى يستطيع بعد ذلك أن يعمم رسالته ، ويبلغها الى جميع سكان المعمورة .

فكّر النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الكلمة ، وربط القلوب ، وتوحيد الاتجاه ، وقد تم له ذلك ، إذ يقول الله تعالى مخاطباً نبيه عليه السلام : « وإن يريدوا أن يخمدوك فإنّ حسبك الله ، هو الذي أمّرك بنصره ، والمؤمنين . وألف بين قلوبهم ، لو أنقذت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم » .

ولم تكن التشريعات الإسلامية تفرق بين غني وفقير ، ولا بين قوى وضعيف ، وما ذاك إلا لأن الإسلام دماً إلى الوحدة ، وإلى الأخوة ، وإلى المساواة ، إذ يقول الله تعالى : « إنما المؤمنون إخوة » ، وإنما جاءت التكاليف الإسلامية موافقة لقفرة الطبيعة الإنسانية : لا عسر فيها ، ولا إرهاب ، ولا إغناء ، قال تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » وقال : « يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر » ، وقال : « وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتنبواكم ، وما جعل عليكم في الدين من حرج » ؛ وقال : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » . فهو دين يسر ، لين سهل ، يكره الغلو ويبغض التشدد ، ويبغض للنفس التمتع بالطيبات ؛ يقول الله جل وعز : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، خالصةً يوم القيامة » كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون » ؛ ويقول : « يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » .

حدد الإسلام العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وبين الراعي والرعية ، على أحسن وجه ؛ وأسسها على أقوم قواعد ، تنتج الصالح العام ، وعدم ضياع حق الفرد على الأمة ، وحق الأمة على الفرد ، وتحقيق تكاتف القوى ، واتجاهها لغاية سامية ؛ لجعل الحكم شورى لا استبداد فيه ، ولا تجبر ولا ملغيان ، إذ يقول الله تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » ، ويختار رسول الله الأمين صلوات الله عليه بقوله : « وشاورهم في الأمر » . وقد كانت أعمال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة بذلك ، فكثيراً ما جمع أصحابه ، واستشارهم في أمور مالية وسياسية ، وحرية ، فتراه في غزوة (أحُد) يأخذ رأي أصحابه في اختيار أحد أمرين ، هما : انتظار المؤمنين في المدينة ، أو الخروج إلى لقاء العدو خارجها ، وقد كان رأيهم ورأي بعض أصحابه المكث بالمدينة ، ورأي الأغلبية الخروج إلى لقاء العدو ، فنفذ عليه السلام رأي الأغلبية ، وخرج للملاقاة العدو ؛ فكانت الشورى أساس نظامه .

وقد جعل الإسلام بجانب الشورى في الحكم ، وجوب الطاعة من الرعية لأولى الأمر ، إذ يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً » .

تلك لمحات جاشت بالنفس عند ذكرى مولد النبي الأسمى ، ذلك المصالح العظيم الذي ولد ليولد على يديه دين الفطرة ، ولتوجد في أسس هذا الدين الفطري ، مصالح الناس منظمة محققة ، تسعى لهم ويسعون لها آمنين مؤمنين .

فهل عند ذكر الميلاد المحمدي أو ذكره ، يذكر لذلك الدين مجد ، وسمو ، وفضل على الدنيا ؟ الدنيا التي تشهد للإسلام بالسلام ، كما تشهد للإنسان بالنسيان والظنيان .

صدق الله تعالى ، له الحجة على ابن آدم بعد أن قال له :

« وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا ينلو عليهم آياتنا ، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون »

عبر الله المرأى
و كبل قسم المساجد

دين الاسلام كما يحفظه المسلمون

THE RELIGION OF ISLAM

يرى حضرات قرائنا أننا ألحقنا اليوم بمجلة الأزهر ملزمة انجليزية تحت عنوان (The Religion of Islam) وهي الملزمة الأولى من كتاب قيم وضعه حضرة الأستاذ الألعى الجليل أحمد غلوش رئيس جمعية منع المسكرات في القطر المصري ، وضعه خصيصا للتعريف بالإسلام للام التي تتكلم الانجليزية ، وقد سبق لنا الاطلاع على هذا الكتاب الذي اطلع عليه عدد كبير من رجال العلم الانجليز والعرب ، فوجدناه جديرا بأن ينشر ملحقا لمجلة الأزهر تباعا حتى يتم ، والذي يجعل لهذا الكتاب قيمة كبيرة أن واضعه الفاضل توخى فيه بيان مزايا الدين الاسلامي ، وصلاحيته لسكل زمان ومكان ، وتوفيته لجميع حاجات القلوب والمعقول ، بببارات بلغة تؤثر في قارئيه من أهل تلك اللغة أبلغ تأثير . وقد جلي فيه المسائل الاسلامية الكبرى بمجلة جديدة بباحث واسع الاطلاع ، نير البصيرة .

فِي عِلْمِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ

نظرات في الادب العربي

جاهليته وإسلاميته

- ٣ -

جناية الادب الجاهلي ، على الادب العربي أيضا

لم يكن صاحب هذا البحث ذاعُذْرُه ، ولا أول من وفق الى إثارته ؛ فقد عرفت أن الشاعر أبانواس قد طرّفه ، واستهجنه ؛ وأكبر ظني أنه لولا تلك النزعة الشعوبية التي كانت تبدو من خلل أشعاره ، لمضى به ، ونجح فيه ، ولم يأخذ عليه أحد . ويؤيد هذا الظن ما زعموا : من أن أول من تنبه الى ذلك مطيع بن إبّاس العربي الكناني ، وهو شاعر من طبقة كانت في صدر الدولة العباسية ، قبل أبي نواس وأبي العتاهية ، قالوا : وقد اجتمع بفتى من أهل الكوفة ، ودار الحديث بينهما في هذا الشأن ؛ فقال مطيع :

لأَحْسَنَ مِنْ بَيْدِ بَحَارٍ بِهَا الْقَطَا   وَمِنْ جَبَلٍ طَى ، وَوَصَفِكَ سَلْعَا
تَلَاظِظَ عَيْنِي عَاشِقَيْنِ ، كَلَامَهَا   لَهُ مَقْلَةٌ فِي وَجْهِهِ صَاحِبُهُ تَرْعَى

وكذلك تنبه له النقاد ؛ فهذا ابن رشيق يقول : « وليس بالمحدث من الحاجة الى أوصاف الإبل ونعومتها ، والقفار ومياهها ، وجر الوحش ، والبقر ، والظلمان ، والوعول - ما بالاعراب وأهل البادية ؛ لرغبة الناس في الوقت عن تلك الصفات ، وعلمهم أن الشاعر إنما يتكلمها تكلفا ، ليحرق على سنن الشعراء قديما ؛ وقد صنع ابن المعتز وأبو نواس قبله ومن شاكلهما في تلك الطرائق ، ما هو مشهور في أشعارهم ؛ كرائية الحسن في الخصب ، وجيمية ابن المعتز المردفة في الضرب الثاني من السكامل . والأولى بنا في هذا الوقت ، صفات الحر والقيان ، وما شاكلهما ، وما كان مناسبا لهما ، كالسكّوس والقناني والأباريق ، وتفاخ التحيات ، وباقات الزهر ، الى ما لا بد منه : من صفات الحدود والقُدود والنهود ، والوجوه والشعور ، والريق والنغور ، والأرداف والخصور ؛ ثم صفات الرياض والبرك والقصور ، وما شاكل المولدين ؛ فإن ارتفعت البضاعة ؛ فصفات الجيوش وما يتصل بها ، من ذكر الخيل والسيوف ،

والرماح والدروع، والقسي والنبل، الى نحو ذلك، من ذكر الطبول، والبنود، والمنحرفات والمنجنيقات؛ وليس يتسع بنا هذا الموضوع لاستقصاء ما في النفس من هذه الأوصاف الخ» اهـ .
 بيد أن الظاهرة البارزة، التي تبدو سافرا للقارئ الكريم: أن الشعراء والنقاد القدامى، تناولوا الموضوع برفق، وعالجوه في هواة ولين؛ فأما بحاثنا العلامة، فقد تناوله بعنف، ونار فيه ثورة جامحة، كلها لهب، وكلها صخب، وكلها هدم، وكلها تدمير؛ وليس فيها مخالقات، ولا جنح مركزية، بل كلها جنائيات، محكوم فيها بالإعدام، بلا نقض ولا إبرام !!

***

لا جرم أن للأدب الجاهلي الأثر البالغ في الأدب العربي، لقيامه منه مقام الأصل من الفرع، كما أسلفنا القول؛ ولكن هذا الأثر لم يكن على الأدب العربي، ولم يحد من فرائده، ولم يقصر به دون السمو الى الغايات، في قوة النسيج، وسمو الخيال، واتساع الأغراض، وبديع المعاني؛ وما كنت لأشرح هنا ما تكففت به كتب تاريخ الأدب للمدارس الثانوية والعالية، من أدلة ذلك، فهو من الحديث المعاد؛ وإن حسبي أن أقول: إن رجال النقد الأدبي على أن الشعر الاسلاحي: شعر الأخطل والفرزدق وجبري، وغيرهم من شعراء بني أمية — أفضل من شعر الجاهليين؛ بل لقد تمدهم، فقدموا شعر المصدر الأول من العصر العباسي، على الشعر الجاهلي. قال العلامة ابن خلدون: «إنا نجد شعر حسان بن ثابت، وعمر بن أبي ربيعة والحطيئة وجبري والفرزدق وغيلان ذي الرمة والأحوص وبشار، ثم كلام السلف من العرب في الدولة الأموية، وصدر من الدولة العباسية، في خطبهم وترسلهم، ومحاوراتهم للملوك — أرفع طبقة في البلاغة من شعر النابغة، وعنترة، وابن كلثوم، وزهير، وعلقمة بن عبدة، وطرفة بن العبد؛ ومن كلام الجاهلية، في منشورهم ومحاوراتهم، والطبع السليم، والذوق الصحيح، شاهدان بذلك للنقاد البصير بالبلاغة. والسبب في ذلك، أن هؤلاء الذين أدرخوا الاسلام، سمعوا الطبقة العالية من الكلام في القرآن والحديث اللذين عجز البشر عن الإتيان بمثلها، لكونها ولجت في قلوبهم، ونشأت على أساليبها نفوسهم، فهضت طباعهم، وارتقت ملكاتهم في البلاغة، على ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية، ممن لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأ عليها؛ فكان كلامهم في نظمهم ونثرهم، أحسن ديباجة، وأصق رونقا من أولئك، وأصنف مبنى، وأعدل تنقيفا، بما استفادوه من الكلام العالي الطبقة؛ وتأمل ذلك، يشهد لك به ذوقك، إن كنت من أهل الذوق والتبصر بالبلاغة» اهـ .

أما أبو الفتح بن جني، فيقول: «المولدون يستشهد بهم في المعاني، كما يستشهد بالقدماء في الألفاظ». ويعلل ذلك ابن رشيق، بأن المعاني إنما اُتسعت، لاتساع الناس في الدنيا، وانتشار العرب بالاسلام في أقطار الأرض، ففسروا الأمصار، وفسروا الحواضر، وتأنتوا

في المطاعم والملابس ، وعرفوا بالعيان عاقبة ما دلتهم عليه بداهة العقول ... وصفة الانسان مارأى ، يكون — لاشك — أصوب من صفته ما لم ير ؛ وتشبيهه ما عاين بما عاين ، أفضل من تشبيهه ما أبصر بما لم يبصر . .

ثم قال : « ولم أدل بهذا على أن العرب خلت من المعاني جملة ، ولا أنها أفسدتها ؛ لكن دلت على أنها قليلة في أشعارها ، تكاد تنحصر لو حاول ذلك محاول ؛ وهي كثيرة في أشعار المتأخرين ، وإن كان الأولون قد نهجوا الطريق ، ونصبوا الأعلام للمتأخرين ... ومن هذا يتبين ما في أشعار الصدر الأول الاسلاميين ، من الزيادات على معاني القدماء والمخضرمين ، ثم ما في أشعار طبقة جرير والفرزدق وأصحابهما من التوليدات والإبداعات العجيبة ، التي لا يقع مثلها للقدماء ، إلا في الندرة القليلة ، والقلته المفردة ؛ ثم أتى بشار بن برد وأصحابه ، فزادوا معاني ما مرت قط بخاطر جاهلي ، ولا مخضرم ، ولا إسلامي ؛ والمعاني أبدا تتردد وتتولد ، والكلام يفتح بعضه بعضا » اهـ .

وقال الجاحظ : « طلبت علم الشعر عند الأصمعي ، فوجدته لا يحسن إلا غريبه ؛ فرجعت الى الأخفش ، فوجدته لا يتقن إلا إعرابه ؛ فعمطت على أبي عبيدة ، فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار ، وتعلق بالأيام والأنساب ؛ فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب ، كالحنس ابن وهب ، ومجد بن عبد الملك الزيات . قال صاحب : فله أبو عثمان ! فلقد فاص على سر الشعر ، واستخرج أرق من السحر ١١ .

ولا غرو ، فقد قيل : الكتاب دهاقين الكلام . ومما يؤيد ذلك قول ابراهيم بن العباس الصولي ، يمدح الفضل بن سهل :

لفضل بن سهل يد تقاصر عنها المثل
فباطنها للنسبي وظا هرها للقبيل
ونائلها للغنى وسطوتها للأجل

وقد تناول ابن الرومي هذا المعنى فأجاد ، حين قال :

مقبّل ظهر الكف ، وهاب بطنها له راحة فيها العظيم وزمزم
فظاهرها للناس ركن مقبّل وباطنها عين من الجود عيّلهم
ولكن الأول أخف وزنا ، وأرشق لفظا ومعنى ؛ وبيتاه — وإن كان فيها زيادة — بإزاء البيت الأوسط فقط من أبيات ابراهيم الصولي .

ومن قوله في هجاء ابن الزيات ، وقد بلغ فيه أبعد الغايات :

فكن كيف شئت ، وقل ما تشاء وأرعد يميننا ، وأبرق شمالا
نجابك لؤمك منجى الدباب حمته مقاذيره أن ينال

وما أحسن قول ابن الربات :

مالي إذا غبت لم أذكر بواحدة   وإن مرضت فطال السقم ، لم أعِد ؟
ما أعجب الشيء ، ترجوه فتجرمه   قد كنت أحسب أني قد ملائت يدي !!
وعلى الجملة : كم ترك الأول للأخر !!

***

من المفروغ منه ، أن مستوى الشعر قد انحط في العهود الأخيرة ، وأن جيده ومطبوعه لا يكاد يحس الى جانب زيفه ومصنوعه ؛ ولكن مرد ذلك ليس الى جنابة الأدب الجاهلي ، كما يرى الباحث الكريم ، أو تأثره ، كما يرى القدماء ؛ بل الى ضعف العلوم والآلات ، وانحطاط الثقافة العربية أولاً ، والجهل بالثقافات الحديثة ثانياً . وإلا فقد امتدت جنابة الأدب الجاهلي على الأدب العربي منذ صدر الاسلام ، ومع ذلك فقد تمردت عليها الآداب العباسية تمرداً ، وطغت عليها طغياناً مبيتاً .

وبلذ لي أن أستدل هنا بقول صاحب فحوى الاسلام ج ١ ص ١٤ : « فإذا نحن طفرنا الى العصر العباسي ، وجدنا الناس ، وخاصة الفرس الذين دخلوا الاسلام ، لم يعودوا يتذوقون الشعر العربي الجاهلي ، وإنما يتذوقون ما ألفوا ، من التغنى في شعرهم بالحب ، والخر ؛ فظهر العباس بن الأحنف الحمراساني البيئته ، وأبو نواس الفارسي الأم ، يشبعان ذوقهما : الأول في عشقه ، والثاني في خمرياته . قد كان للعربي الجاهلي شعر في الحب ، وشعر في الخمر ؛ ولكن شتان بين خمريات طرفة ، وخمريات أبي نواس ؛ وشتان بين شوق امرئ القيس ، وشوق العباس . ويعجبني في ذلك قول الجاحظ : « كم بين قول امرئ القيس : تقول وقد مال الغبيط بنا معاً ، وبين قول علي بن الجهم :

سقى الله ليلاً ضمناً بعد جمعة   وأدنى فؤادا من فؤاد معذب
فبتنا جميعاً ، لو تُراق زجاجة   من الراح فيما بيننا لم تسرب

فقد أخذ الفرس الوزن العربي ، والفاوية العربية ، والأسلوب العربي ؛ ولكن أخذوا بجانب ذلك الخيال الفارسي ، والدوق الفارسي » اهـ .

وقد تأثر حبيب والمتنبي بالعلوم الفلسفية تأثراً أسرفا فيه إسرافاً ، جرّ عليهما النقد ، لأن الشعر ما أطرب ، وهزّ النفوس ، وحرّك الطباع ؛ والفلسفة باب آخر غير الشعر ؛ وهذا باب أشهر من أن يدلّ عليه ، أو ينصّ بالإشارة إليه .

وليس عصرنا الحاضر بدما من المصور الأخرى ؛ فتابعوا الحركة الفكرية فيه ، لا يعوزهم الدليل على صحة ما نرى : من ردّ ضعف الشعر ، وغير الشعر من فنون الأدب ، الى ضعف

الثقافة ، وشيوع النوع « الشيطاني » منها . وإن حسبك أن تستعرض تاريخ الفئة القليلة ، التي تحسن النقد الأدبي اليوم ، لتؤمن إيماناً صادقا بأن الثواب على قدر المشقة ؛ فإن أحدا منهم لم يبلغ ما بلغ ، حتى علّ ونهل من صميم الثقافة العربية في الأزهر ، ثم انتجع أوربة ، فعلّ ونهل من مورد طريف ؛ فأنتج هذا « التطعيم الثقافي » مزيحاً ، فيه متانة القديم ، وفيه طرافة الجديد ؛ ولا عجب أن تجيء منازلهم في ذلك متفاوتة ، عند من عرف تفاوت حظوظهم من النضج الأزهرى ؛ فليس من شك في أن التفوق والتبريز ، من نصيب المتفوق المبرز في الثقافة العربية وإلاّ عَصُرَ المزج ، واستحال الهضم ؛ وجاء الانتساج أخلاطاً غير متماسكة ، وأمشاجاً غير متشابهة ، ينكرها الشرق ، وينفبها الغرب ، فلا الى هؤلاء ، ولا الى هؤلاء .

أما بعد ، فقد أخذ على بعض الأصدقاء ، أنني لم أصرح بأسماء مَنْ أُنْغِضُ لنقد آرائهم ؛ وجوابي : أنني ما أردت رداً ؛ فإن وقت الرد قد فات ؛ بل أردت مناقشة هذه الآراء في جملتها ، وبيان وجهة النظر الأزهرية فيها ، توجيهاً لآبائنا من طلبة كلية اللغة العربية ، وتكميلاً لمبادئهم الدراسية ؛ فهذه النظرات الأدبية العابرة ، أبحاث صحفية ، متممة للبحوث المدرسية . على أن مثيرى هذه الموضوعات ، أشهر بآرائهم ومراكمهم ، من أن أدل عليهم ، أو أشيد بذكركم . وقد أشار أستاذي العلامة مدير مجلة الأزهر بالإيجاز ، فلا أنزل على أمره ؛ ولا أكتف في تحقيق « جنابة الأدب الجاهلي » بما قدمت ، وأنقل الحديث الى موضوع آخر . فالى اللقاء !

عبد الجواد رمضان
كلية اللغة العربية

ماهية التصوف

سئل رويم الصوفي عن الصوفي فقال : هو الذي لا يملك شيئاً ولا يملكه شيء .
وسئل رويم عن الأنس فقال : هو أن تستوحش من غير الله حتى من نفسك .
وقد سمع رويم ينشد :

ولو قلت لى مت مت سمعاً وطاعة وقلت لداعى الموت أهلاً ومرحباً

نقول : ربما ظن بعض الناس أن التصوف يغرى صاحبه بأن يكون عالة على غيره . وقد دحض عمر الفاروق هذه الشبهة بنفسه ، وقد سأل ناساً من أهل اليمن عن حالهم فأجابوه بأنهم متوكلون ، فقال لهم : كذبتُم بل أنتم متاكلون ! ألا أخبركم بالمتوكل ؟ هو رجل ألقى حبة في بطن الأرض توكلت على الله .

وقال عمر رضى الله عنه : من أظهر للناس خشوعاً فوق ما في قلبه ، فإنما أظهر نفاقاً على نفاق .

دراسة في القرآن الحكيم

المجاز والكناية في كتاب الله

نحت هذا العنوان كتبت في عدد من آي القرآن الكريم . وسأكتب اليوم في قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى ، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ، أفنتلكننا بما فعل المبطلون » .

وفي تفسير هذه الآية يقول المفسرون : إن معنى قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم » أن الله تعالى مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذرية ، ثم قال : هؤلاء للنار ، واستخرج فريقا آخر ، ثم قال : هؤلاء للجنة ؛ وبنا على ذلك ما يدعونه عالم الذر ، وأن ذلك العهد كان في هذا الحين الذي ذكره

يذكرون ذلك ، وإنا إذا رجعنا إلى أصول الدين المقررة المقطوع بها والمجمع عليها ، وجدنا ما ذكرنا في تفسير هذه الآية من حديث عالم الذر الذي تخيلوه فخالوه ، ما يتنافى مع تلك الأصول منافاة واضحة لا تحتمل جدلا ، ولا تقبل مرأ .

أليس من المعروف قطعا ، والمعلوم ضرورة ، والمتفق عليه من جميع الفقهاء ، في جميع المصور ، أن البلوغ هو الحد لجميع التكاليف التي جاء بها الاسلام ، لأن الشارع الحكيم ، ومكون النفوس ومقدرها ، وعالم تطوراتها وقواها ، قد علم أن ذلك هو السن التي تتم فيها العقول ، وينضج فيها النظر ؟ فكما ترى ، قد اقتضت حكمته السامية ألا يكلفهم قبل هذه السن ، وإن كانوا ناطقين بميزين ، يفهمون الخطأ ويدركون مقاصده ، ولكنهم مع هذا خفيفة أناتهم ، خداج أنظارهم ، مزدهاء أحلامهم . وبهذا تعلم أنه يكون من غير المعقول ولا المتصور أن يكلفهم وهم رضع في مهودهم ، وتعلم أنه أبعد من هذا عن المعقولة والتصور أن يكلفهم وهم في بطون أمهاتهم ، وإن كانت قد تمخضت الروح فيهم ؛ أو أن يكلفهم مضغا أو علقا ، أو نطقا في الأرحام .

وإذا كان كذلك ، وأنهم لم يكلفوا في أطوار وجودهم ، مادنا منها من العدم وما بعد ، فكيف يكون من الله أن يكلفهم في ذلك العالم : عالم الذر ، وهم فيه عدم ليس لهم من اعتبارات

الوجود إلا أن الله يعلمهم ، إذ علم الله محيط بالغابر والحاضر والمستقبل ، محيط بالواجب والممكن والمستحيل ؟

وكيف يجوز على الله وهو الحكم العدل ، أن يؤاخذ من الناس من يخالف ذلك العهد ومما سمعوه ولا قرأوه ولا علموه ، ولا خطر في أنفسهم ولا على أقل وجوه الخطور ، ولا كما تحظر أضغاث الأحلام ، ولا كما يحس الخيال بالأوهام ؟

هذا ما ندحض به هذا الذي أولوا به تلك الآية الكريمة أولاً ؛

وأما ثانياً : فإن من الأصول المقررة والمتفق عليها ، هو أن أهل الفطرة ناجون ، وقد استندوا في هذا الأصل أولاً : لقوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ، وثانياً : لقوله تعالى : « رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . فالآية الأولى كما ترى تدل في صراحة على أن الله عز وجل لا يوجه مؤاخذه على أحد من الناس حتى يعذر إليه بإرسال الرسل ، ليقظوا الشعوب من نومهم ، ويلبثهم من غفلتهم ، ويبينوا لهم طريق الحق والمصلحة . كما أن الآية الثانية تدل في قوة وصراحة على أنه لا يقطع حجة الناس نحو ربهم وخالقهم إلا إذا بُعثت إليهم الرسل يبشرون المستجيبين للحق ، وينذرون من أعرض ونأى . فهل يمكن مع هذا أن تطاوعنا بمقولنا فنجز أن يؤاخذ الله الناس ويحاسبهم بهد يؤخذ عليهم قبل أن يوجدوا ، وقبل أن توجد آباؤهم بل وأجدادهم ، كما هو مقتضى تصوير عالم الذر الذي يحدثون عنه ؟

على أنه لو صح أن يراد من الرسول في قوله تعالى : « حتى نبعث رسولا » العقل ، لما تغير الموقف ، ولبقيت الحجة قائمة قوية على عدم صحة هذا الذي حملوا عليه الآية : من أن العهد قد أخذ على بني آدم يوم استخرج الله من ظهر آدم ما أراد أن يخلق من البشر ؛ إذ أنه مع هذا التأويل يكون قد بقي أن العقل شرط للمؤاخذه والتكليف ، وقد علمت أنه حتى اشتراط العقل للتكليف لم يطلق إطلاقاً ، بل قد جعل ارتباط التكليف به مقيداً بنصاب منه خاص ، حين حدد للتكليف حالة خاصة أو سناً معينة .

وأما ثالثاً : فإنه قد جعل في نفس الآية من الحسنة في أخذ هذا العهد على الناس ، أن تنقطع حجتهم فلا يقولوا : « إنا كنا عن هذا غافلين » . وواضح أنه لو كان الأمر كما قالوا ، وأن العهد قد أخذ يوم استخرجوا من ظهر آدم ، لما كان ذلك قاطعاً حجتهم ، بل يبيى لهم أن يقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين ، وهم إذ ذاك يكونون جدّ محقين في أنهم عن ذلك العهد غافلون . فإنه إذا كان خالقهم الحكيم الرحيم قد اعتبر ذلك حجة منهم إذا هو لم يرسل إليهم الرسل مع بروزهم للوجود ؛ ومع منحهم العقل أداة النظر وآلة التفكير ، ومع بسط صحائف الكائنات

أمام أنظارهم ، وقد امتلأت بالآيات البينات والبراهين الواضحة على ما يجب لله من إجلال وتقديس ، فهل يمكن بعد هذا أن يفهم ظاهراً أن الله ذا الحكمة البالغة ، والرحمة الشاملة ، يؤاخذ الناس بعمده ما عرفوه ولا أدركوه ، ولا خطر لواحد منهم ببال ؟ !

اللهم إن ذلك هو بعينه تكليف ما لا يستطاع اللهم إن ذلك هو بعينه تكليف المحال ! تعالى الله عن ذلك ، فهو الذي يمتن على عباده في مواضع مختلفة من كتابه بسعة رحمته وسمو حكمته ، يقول عز من قائل : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » .

وأما رابعا : فإن الآية لم يكن التعبير فيها : وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ، كما هو مقتضى هذا التأويل للآية ، بل عبارة الآية كما ترى بلفظ « بنى » مضافا إلى آدم ، ثم ذكر الظاهر مجحوما « من ظهورهم » مما هو صريح في أن الأخذ ليس من آدم نفسه ، ومما هو صريح في أن الأخذ من ظهور البنين . فالآية واضحة في أن المراد بالأخذ هو التناسل والتوليد . وعلى العموم ، فأى عقل ذلك العقل الذى يتسع لأن تكون تلك القطرة من الماء المنحدرة من ظهر إنسان قد اجتمعت فيها بذور نسلها إلى نهاية تلك الحبة ؟ ! وكيف يخاطبنا القرآن ، وهو الكتاب المبين ، بما لا تقبله العقول ، ولا تسيغه الأفهام ؟ !

أما ما روى عن عمر بن الخطاب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أنه سئل عن هذه الآية فقال : إن الله سبحانه خلق آدم ، ثم مسح ظهره . . . إلى آخر ما بينا سابقا ، من أنه قد خرج من ظهره فريق للنار وفريق للجنة ؛ أما هذا فهو إن صح ، لا يمكن إلا أن يكون من باب التمثيل ، وهو في ذلك واضح كل الوضوح .

إلى هنا يتبين للناظر في وضوح ، أنه ليس من الصواب أن تؤول الآية هذا التأويل . وعلى هذا فملينا أن نفتتح بالآية ناحية تتفق وحكمة الله البالغة ، ورحمته الواسعة ، وتتفق وجزالة القرآن ، وقوة أسلوبه ، وجلال معانيه .

إن الذى ينبغى أن تفسر به الآية الكريمة على ما يقع في حدود الأصول المقررة في الدين والمعلومة منه بالضرورة ، وعلى ما يتناسب مع حكمة الله ورحمته ، هو ما سنبدیه ؟

عالم محسن

« يتبع »

المدرس بكلية اللغة العربية

مَجْلَدُ الْمَسَائِلِ الْفَقْهِيَّةِ

تاريخ الفقه الإسلامى فى مصر

- ٢ -

١ - ما معنى تاريخ الفقه :

الفقه ، فى اللغة : العلم والفهم والفتنة ، قال تعالى : « لهم قلوب لا يفقهون بها » .
وفى الحديث الشريف « من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » .
وفى اصطلاح أهل الشرع : « العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية » .
فالذى يقال له الفقيه على الحقيقة ، هو العالم الفطن القادر على الاستنباط ، وهو المجتهد ؛
وأما غيره فلا يطلق عليه اسم الفقيه إلا مجازا ونوسعا إذا كان قد وصل فى العلم بالأحكام
وتحصيل المسائل الى درجة يستباح معها التوسع والمجاز .
وتاريخ الفقه : هو النظر فى عهوده المختلفة ، وما طرأ عليه من أحوال ، وما اختلف عليه
من رجال .

وهذا النظر يستمتع الكلام عن طريقة استنباط الفقهاء للأحكام ، وعن العوامل التى أثرت
فى ذلك ، ولونت الفقه بالألوان المختلفة ؛

ويستمتع النظر فى الأسباب التى جعلت للفقه الإسلامى مسكانته المرعية فى القانون
والمعاملات ، حينما من الزمن ، وفى الأسباب التى انتزعت منه فيما بعد ذلك هذه السيطرة ،
وأدت الى إقصائه ، تقريبا ، عن الحياة العملية ، وقصره على المسائل الشخصية والروحية ؛

ويستمتع النظر فى ثقافة رجال الفقه التى أثرت فى فقههم ، ومدى انتفاعهم بالرواية ،
أو اعتمادهم على رأى ؛ وبالجلة عن طريقة استنباطهم أو تفريعهم ، أو تطبيقهم للقواعد العامة
على جزئياتها المتعددة ؛

ويستمتع النظر فى تأليفهم ، وأساليبها المختلفة ، فى عهود الرقى والانحطاط ، وما كان لهذه
التأليف من أثر فى الإحسان الى الفقه أو الإساءة اليه . هذا هو تاريخ الفقه .

وبعض الذين يكتبون فى هذا العلم يسمونه « تاريخ التشريع » . وهذه العبارة نفسها هى
العبارة الرسمية فى منهاج الدراسة بكلية الشريعة .

وقد أعجبني تحقيق جيد لأستاذنا العلامة الشيخ محمود شلتوت فى محاضرة من محاضراته
القيمة ، أثبت به أن هذا الإطلاق خطأ ينبغى أن يصلح !

ذلك أن كلمة التشريع لا تصلح هنا ، لأن التشريع هو وضع الشريعة ، فلا يسمى تشريعاً إلا هذه النصوص التي ينظر فيها الفقيه ، ويجتهد فيها ، ويستنبط منها ، وهي نصوص الكتاب أو السنة .

أما الاستنباط ، والاجتهاد ، والترجيح ، والتأويل ، فذلك هو الفقه . وظاهر أن الذي له أحوال ، وعهود مختلفة ، وأطوار ، ورقى ومخطاط ، ليس هو النصوص ، وإنما هو الفقه ، فهو الذي يؤرخ له إذن .

نعم : إن النصوص قد ينظر فيها من حيث الدلالة ، والنص ، والسكينة الجزئية ، والعموم ، والخصوص ، والنسخ والإحكام ، ونحو ذلك ، ولكن ذلك من أغراض علم الأصول ، فإذا عرض لها المؤرخ للفقه ، فهو يعرض لها تبعاً لا استقلالاً .

وعلماء كلية الشريعة الذين ألفوا كتبها قد فطنوا لذلك ، واعتدروا عنه بالتوسع في معنى كلمة التشريع حتى يشمل الفقه ، وفهم النصوص وغيرها . ولنا نرى مبرراً لهذا التوسع الذي يقابل المسألة ، فيجعل الغرض المقصود تابعاً يندرج في سواء ، وحقه أن يكون متبوعاً يندرج ما سواء فيه !

وأكبر الظن أنهم أرادوا مجازاً الخطأ الرسمي في المنهاج ، ومجازاً بعض المؤلفين السابقين ، ولكن الحق أحق أن يتبع ، فلعلمهم ، ولعل كلية الشريعة ، يعملون على إصلاح هذا الخطأ !

٢ — كيف كان الفقه في عهد الفتح :

ونقص ففتح مصر ، ولا بد من هذا الفصل لنستطيع أن نبين في بحثنا مدى تأثير الفقه في مصر بالفقه في الحجاز .

ومن المعروف أن الحركة الفقهية يومئذ كان مركزها بلاد الحجاز ، بل كان مركزها المدينة خاصة ، حيث بقيم الخليفة ، وكبار الصحابة من المشتغلين بالفقه ، والرواية والفتيا ، فها هي الطريقة التي كانت متبعة في الفقه ، والأحكام يومئذ ؟

هي الطريقة التي ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لأصحابه : يعرضون مسائلهم على القرآن ، فإن وجدوا فيه نصاً أو دلالة ، وإلا عرضوها على سنة رسول الله ، فإن لم يكن فيها شيء أعملوا فكرتهم مسترشدين بروح الشريعة ، ثم قضاوا بما يقضى به الرأي السليم .

وهذه الطريقة هي التي وردت في حديث معاذ بن جبل ، فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : لما بعثت إلى اليمن : وكيف تصنع إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد

رأى ولا آلو . قال معاذ : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدرى وقال : « الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى رسول الله » !

ومثل ذلك ما روى عن سعيد بن المسيب عن علي قال : « قلت يا رسول الله : الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن ، ولم تمض فيه منك سنة ؟ قال : اجتمعوا له العالمين ، أو قال : العابدين من المؤمنين ، فاجعلوه شورى بينكم ، ولا تقضوا فيه برأى واحد » .

تلك كانت طريقة الصحابة بالإجماع ، ولكن كان هناك عوامل أثرت بعض الآثار في الفقه .
(١) منها أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان ينهى عن الإكثار من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف الخطأ أو التحريف أو الكذب .

روى قرظة بن كعب قال : « خرجنا نريد العراق ، فمضى معنا عمر الى حرار فتوضأ فغسل اثنتين ثم قال : أتدرون لم مشيت معكم ؟ قالوا : نعم نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معنا ! فقال : إنكم تأتون أهل قرية لهم كدوى بالقرآن كدوى النحل ، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم ، جودوا القرآن ، وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، امضوا وأنا شريككم ! فلما قدم قرظة قالوا : حدثنا ، قال هنا عمر بن الخطاب : »

وروى البخارى ومسلم عن أبي سعيد الخدرى قال « كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار ، فجاء أبو موسى فزعا ، فقالوا : ما أزعجك ؟ قال أمرني عمر بن الخطاب أن آتية فأتيته ، فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي ، فرجعت ، ثم قال لي عمر : ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت : إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم يؤذن لي ، فرجعت ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ، قال عمر : لتأتيني على هذا الحديث بالبينة ! فقالوا : لا يقوم إلا أصغر القوم ، فقام أبو سعيد معه فشهد له ، فقال عمر لابن موسى : إني لم أتهمك ولكنك الحديث عن رسول الله ! »

وهذا من خلق عمر وفطنته ، فانه مع علمه بصدق أبي موسى وزاھته ، أراد على أن يأتي بالبينة ليطمئن قلبه ، فلما أتى بها أفهمه أن ذلك لم يكن عن شك فيه أو تهمة ، وإنما هو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن حقه أن ينفي عنه أسير الشبهات !!

وكان من نتائج ذلك أن هاب الناس عمر ، فلم يكثروا من رواية الحديث ، وقد كان على مذهب عمر في ذلك جماعة من كبار الصحابة ، منهم عبد الله بن مسعود ، ومنهم علي بن أبي طالب .

فأما عبد الله بن مسعود فقد كان يقل الرواية من الحديث ، ويتورع في الألفاظ ، ويقول في ذلك أبو عمر الشيباني : « كنت أجلس الى ابن مسعود حولا لا يقول قال رسول الله ، فإذا قالها استقلته الرعدة ، وقال : هكذا أو نحو ذا أو قريب من ذا ... الخ »

وأما علي رضي الله عنه فقد روى عنه أنه قال : « كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعتني الله بما شاء أن ينفعني به ، وكان إذا حدثني غيره استحلفت به ، فإن حلف صدقته » .

ولاشك أن هذا التشديد ، وهذا الاحتياط في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد أثر في الفقه لهذا العهد ، بل امتد أثرها لما بعده من عهود ، فإنه لما كثرت الحديث فيما بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أصبح الخذاق يرجعون إلى الأحاديث التي كانت تروى لعهد عمر ، فإنها أوثق . روى ابن علية عن رجاء بن أبي سلمة قال : « بلغني أن معاوية كان يقول : عليكم من الحديث بما كان في عهد عمر ، فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

(٢) ومنها أن عمر رضي الله عنه وأبا بكر من قبله ، كانا يتحريان أن يصلا إلى ما يشبه الإجماع ، فكانا يستشيران المسلمين فيما يعرض من المسائل ، ويفسحان لهم مجال النقاش والتفاهم ثم يقضيان بما يظهر .

أخرج البغوي عن ميمون بن مهران قال : « كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله ... إلى أن قال : فإن أعياء أن يجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم ، فإن أجمع رأيهم على شيء قضى به . وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك ، فإن أعياء أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان فيه لأبي بكر قضاء ؟ فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به ، وإلا دعا رؤوس الناس ، فإذا اجتمعوا على أمر قضى به » .

وروى الضبي عن أشعث عن عامر قال : « إذا اختلف الناس في أمر فالنظر كيف قضى فيه عمر ، فإنه لم يكن يقضى في أمر لم يقض فيه قبله حتى يشاور » .

وكان من آثار ذلك قلة الخلاف بين الصحابة ، ووضع أساس فكرة الشورى ، وتقررها بين المسلمين .

(٣) ومنها أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يكلفون أنفسهم مشقة البحث في الفروض ووضع الأحكام لما عسى أن يحدث — فيما بعد — من الأحداث ، بل كانوا يكرهون ذلك ، ويعرضون عنه .

روى عن زيد بن ثابت أنه كان إذا استفتي في مسألة سأل عنها ، فإن قيل له وقعت أفتي فيها ، وإن قيل لم تقع قال : دعوها حتى تكون !

وكان من آثار ذلك أن قلت كمية الأحكام المستنبطة تبعاً لقلة الحوادث الفعلية .

هذه خلاصة لحال الفقه في مركزه الرئيسي وهو المدينة لعهد عمر ، وهو العهد الذي فتحت فيه مصر ، فلنترك هذا الآن ولننظر في حالة مصر نفسها في ذلك الوقت ، وكيف دخل إليها الفقه الاسلامي .

٣ - كيف كانت مصر قبيل الفتح :

كانت مصر قبيل الفتح الاسلامي تعيش تحت ظلال الحكم الروماني كما يعيش الاسير المعذب ، والدليل المستعبد ، وكأنما كانت القاعدة في حكمها هي الظلم المطلق الذي لا يعرف حدا يقف عنده ، ولا مدى ينتهي إليه .

وكانت مصر تنظر الى ذلك كله وتعاني منه ما تعاني ، من غير أن تستطيع لهذا العناء دفعا ، ولا من هذا الظلم مهربا ، لأنها كانت لا تملك أمر نفسها . ولأن هؤلاء الولاة كانت تفرضهم عليها دولة سرت فيها عوامل الفساد ، ودب اليها ديب الشيخوخة ، وآذنت حياتها بالانقضاء والزوال ، فمن أين هؤلاء الولاة أن يشعروا برقابة فعالة قوية تخفف من غلواتهم ، وتخفف من كبريائهم !!

ورأت مصر المسكينة أن تصبر على هذه الحقبة من تاريخها ، وأن تستسلم لبواها ، وتخضع للمستبدن على كره منها ، وكأنها ترقب حادثا تاريخيا يقع فيغير منهاج حياتها ، وينقذها من مفترسها ، ويفتح لها صفحة جديدة من صفحات المجد ، ويكتب لها فصلا خالدا من فصول التاريخ . وكان الله قد أذن بذلك ، ومن سنته أن يأتي النور بعد الظلمة ، والفرج بعد الشدة ، والبعت بعد الموت والفناء .

جاء اليها المسلمون ينسلون من الصحراء ، تسبقهم هيبتهم الحربية ، وتدعو لهم شهرتهم بالعدل ومجافة الظلم فيما يفتحون من بلاد .

فالتقتهم مصر كما تتلقى الأرض المجذبة غيث السماء ، تلقاهم الشعب بالبشر والارتياح ، وإن تلتتهم الحكومة بالحرب والكفاح : الشعب يريد أن يخلص من أسره ويفتقم من ظالميه ، والحكام يريدون أن يحافظوا على أنفسهم ، ومناصبهم ، ومتاعهم .

ودخل المسلمون مصر ، لأن الله أراد ذلك ، ولأن الشعب أراد ذلك ، ولأن الحكام بقسوتهم وسوء سياستهم قد مهدوا لذلك !

وابتدأت مصر تكتب صفحاتها الجديدة الخالدة !

محمد محمد المرني
المدرس في كلية الشريعة

المحاماة قديما وحديثا عند الامم

أسلفنا في عدد سابق من هذه المجلة شطرا من الكلام عن أوضاع المحاماة في عهود مختلفة كعهد السكلايين والمصريين واليونانيين والرومانيين ، وكيف أن فن المحاماة بلغ من النضوج العقلي والخطابي والاخلاقي مستوى تنقاصر عنه الهمم في كثير من نواحيه في عهدها الأخير ، وكيف أن الحذر من تطرق الوهن الى مهنة المحاماة بلغ عند الجمهورية الرومانية مستوى يثير الإعجاب ويستحث الآداب ، حتى إنهم حظروا على المحامي أن يتخذ في مجلس القضاء نوما من التأثير عليه إرادة تحويله عن اتجاهه أو الهيمنة على شعوره ، ليجرى القضاء على سنن واضح من العدالة ، ويتخذ الى بمت الطمأنينة في قلوب المتقاضين طريقا مستساغا .

ولذلك صدر قانون قضى على الخطباء بأن لا يتخذوا المقدمات كوسيلة لتغطية الحقائق والتأثير على القضاء في دعاهم ، وأن يمنعوا عن كل قول من شأنه استجلاب الرفق بموكليهم أو إثارة الغضب ضد خصومهم ؛ كما قضى على القضاة بأن لا يظفروا ولا يقيموا وزنا لما قد يبذله من وسائل استعطافهم ، حتى لقد بلغ من حرصهم على بقاء ذلك الطابع سليما من عبث العابثين ، وقوف منادين على المتقاضين والمحامين في أول افتتاح كل جلسة ليدكروهم بنصوص القانون ، حتى لا يستخدم أحدهم تلك الوسيلة لينال الفوز في خصومة باطلا .

وكان من أثر هذا القانون فتور عزائم الخطباء من المحامين ، ونحى بعضهم نحو الإطالة والإسهاب ، فصدر قانون يحدد زمان المرافعة لكل خطيب ، وجعلت مدته الكبرى ثلاث ساعات ، واتخذت في قاعة الجلسة ساعات مائة للملاحظة ذلك .

وكان من المتعارف أن لا يخرج المحامون عن جادة السكال والنواضع ، ولا يسموا عند القضاة ليمهدوا طريق النجاح ، وأن لا يخطبوا في المسألة الواحدة مرتين ، وأن يمنعوا عن الشتم ومر الكلام ، وأن لا يضرروا بأرجلهم الأرض في خطابهم ، وأن لا يشوشوا على القضاة وهم يتداولون ، وأن يفسحبوا من الجلسة بالهدوء والسكينة ، وأن لا يجمعوا الناس حولهم . ومن خالف منهم تلك الوصايا كان عقابه التعزيم .

وكانوا غير مأجورين على عملهم ، وإنما كانوا يكافأون بارتقاء الوظائف في الحكومة ، لأن ذلك العهد كان قليل الخصومات ، ولأن انتخاب المحامين كان من بين الأمر الثرية ، لأن تقاليد الدولة كانت تعتبر المحامي عونا للقاضي في أداء مهمته . ولو فهمت الحقائق على أوضاعها في عصرنا الذي نميش فيه لكان المحاماة مع القضاء نوع من الازدواج على الأقل . وهنا يحكي العلامة « فتحي باشا زغلول » أن أول من أخذ أجرا من موكله هو « أنطيقون » ، وتبعه الباقيون .

غير أن مبدأهم لم يتغير وهو نيل الشرف ، وخدمة العدالة ، ومساعدة صاحب الحق على أخذه . ولما جذب حب المال بعض أولئك الخطباء ، وصاروا السكب ضالهم ، عابهم قرناؤهم ، ولاهمهم الناس لوما شديدا . ولم يغب عن الرومانيين منذ عهدهم الأول أن العدالة كيان الدولة ، وأن القضاء أهم أركان العمران في الأمم ، ولذلك اختار « دومولوس » وهو أول ملوك الرومان عددا من الأشراف وشكل منهم مجلس الأعيان ، وجعل الباقيين من أمثالهم في العلم قواما على مصالح الطبقة الثانية في الأمة . فانقسم الناس الى فريقين : فريق المتبوعين ومنهم أعضاء المجلس ، وفريق التابعين . وكان التابع يحترم متبوعه كما يحترم الولد أباه والعبد سيده ، وحددت واجبات كل فريق بالنسبة الى الفريق الثاني ، فلم تقتصر نسبة المتبوع الى تابعه على ما عليه الآن من نسبة المحامي الى موكله ، بل كانت أوسع مجالا وأكثر مهاماً . فكان يجب على المتبوع أن يعين تابعه في جميع أموره ، ويستخدم في مساعدته ما أتيج له من العزة والجاه ، وما لديه من العلم والمال ، وهو الذي يشد أزره في معاملاته عند الحاجة ، ويقوم بالدفاع عنه أمام القضاء . وسوف نحاول في فرصة أخرى أن نعرض للأدوار التي قطعها فن المحاماة في عصوره المختلفة . فالى الأعداد القادمة ؟

عباس ط

القول السديد ، في تفسير آيات النسخ والطلاق والربا من القرآن المجيد .

لحضره صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الحسيني الفواهري جولات في تفسير الآيات الشريفة التي يكثر البحث في موضوعها ، وهو إذا طالع مسألة وفاهها حقها بجنا واستقراء ، ولم يدع مما ينصل بها قولاً إلا أتى به ومحصه واعتصر مصاصته .

فأما مسألة النسخ فقد أفسح لها من كتابه سبعا وأربعين صفحة جاء فيها بكل ما يحسن الإلمام به عنها ، وليس يخفى أن للممثلة والخوارج والملاحدة نظراً فيه يخالفون به أهل السنة ، فأنى بكل ذلك وحتى ما كان منه بعيد المنال مما يدل على سعة الاطلاع وحب الاستيعاب .

ثم أفاض في مسألتي الطلاق والربا على هذا النحو من الاستقراء والتفصيل ، لجاء كتابه جامعا لسكل ما يود محبو التوسع في هذه المسائل أن يجودوه بين دفتي كتاب خاص .

فنشكر لفضيلة الأستاذ الموقر خدمته العلمية . لا زال موقفاً في اختياره ، مسدداً في تقريراته .

تأخير بعض المقالات

تأخرت لدينا مواد ، وخاصة (معرض الآراء العالمية) بسبب ضيق المقام .

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

بدء الصراع بين الحق والباطل - وقعة بدر وما سبقها من المناوشات

قلنا إنه بعد أن تمت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، كانت حالة الحرب موجودة بين المسلمين والجاهليين . ولم يكن من السكياسة أن يتجاهلها الأولون فيتركوا لخصومهم الوقت الكافي للاستعداد لسحقهم في دار هجرتهم ، هم ومن قبلوا دعوتهم من أهل معقلهم الجديد ، فكان من أوجب واجباتهم أن لا يغفلوا طرفة عين عن العمل لإضعاف عدوهم بكل ما يستطيعون من الوسائل . ومن أفعالهم أن يحاصروهم من الناحية الاقتصادية ليقطعوا عنهم المسدد الذي يتمكنون به من الثبات في مكائفتهم ، وليضطروهم إلى التعجيل بمنازلتهم حتى لا يتخذوا من مطاولتهم عوناً لهم على حل جماعتهم .

فكان أول ما ارتآه النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل مناهدة الجاهليين ، إحصاء طرق التجارة الخارجية في وجوههم من ناحية الشمال . وكان من عادتهم أن يتبادلوا وسورية المحصولات والمصنوعات والمواد الأولية . ولما كان لا يمكن الوصول إلى الشام إلا من طريق يثرب ، نذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب أن يقوم على رأس ثلاثين مقاتلاً ليستولوا على تجارة لقريش وهي آية من سوربة ، وكان يحرسها ثلاثمائة من رجال قريش تحت قيادة أبي جهل من كبار أعداء الدعوة الإسلامية . فصادف حمزة تجارة قريش عند ساحل البحر الأحمر من ناحية الميصر ، وهي قرية من قرى المدينة ، فتصدى لقتال حماها ، وتصادف الفريقان فجزج بينهم أحد رجال تلك الناحية : مجدي بن عمرو الجهني ، ومرت القافلة بسلام . فشكر النبي صلى الله عليه وسلم مجدياً على ما عمل ، لقلة عدد المسلمين بالنسبة لعدد عدوهم .

ثم بلغ النبي أن تجارة لقريش في طريقها إلى الشام ، فندب عبدة بن الحارث على رأس ثمانين مقاتلاً لاعتراض تلك التجارة . فصادفها ببطن رافع ، وهو واد قريب من البحر بين مكة والمدينة ، فترامى الفريقان بالنبل ، ثم انهزم القرشيون خشية أن يكون هؤلاء الثمانون طليعة لجيش من المسلمين ككن لهم هنالك .

وخرج النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في السنة الثانية من الهجرة قاصدا أن يستولى على تجارة قريش فوجد القافلة قد أفلتت . وانهز بنو ضمرة هذه الفرصة فاتفقوا مع رسول الله على التعاون في الحرب ، ينجدهم وينجدونه وهم باقون على شركهم .

ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمائتي مقاتل عند ما بلغه أن تجارة لقريش راجعة من الشام مؤلفة من ألفين وخمسمائة بعير ، يحرسها مائة مقاتل ، تحت قيادة أمية بن خلف . فلما بلغ بواط ، وهي جبال جهة ينبع ، وجد القافلة قد مرت .

ثم خرج مرة ثالثة على رأس مائة وخمسين رجلا ، وقد بلغه أن تجارة لقريش في طريقها الى الشام يحرسها بضعة وعشرون رجلا تحت قيادة أبي سفيان بن حرب ، فوجد القافلة قد مرت سالمه ، فعاد الى المدينة يترقب رجوعها . وقد بلغه أن في هذه القافلة معظم أموال قريش .

في هذه الاثناء أغار رجل من أصحاب الغارات اسمه كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة (١) واستاق عددا منها وهرب ، ففرج النبي صلى الله عليه وسلم يتأنزه (٢) حتى بلغ سفوان ، وهو واد من بدر ، فوجد أن كرز قد أفلت . وتسمى هذه غزوة بدر الاولى .

وفي رجب من هذه السنة الثانية ، أرسل رسول الله فصيلة مؤلفة من ثمانية رجال تحت قيادة عبد الله بن جحش ، وسلم اليه كتابا يختموما وأمره أن لا يفضه إلا بعد أن يبعد عن المدينة مسيرة يومين . ففعل ما أمره به ، ووجد في السكتاب هذه العبارة : « إذا نظرت كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم » .

لا مشاحة في أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام طريقة الاوامر المخنومة كان منه عملا لم يسبقه اليه قائد حربي في جزيرة العرب ، حيث الامية كانت ملقية بحراثها لديهم ، وربما كان عملا لم يسبق اليه في العالم كله ، وهو يدل لأول وهلة على مبدأ التجديد الذي جعله الاسلام شعار أهله في جميع محاولاتهم ، سواء أكانت في حركاتهم الحربية أم في محاولاتهم المدنية ، حتى بلغوا في سنين معدودة الى ما لم تبلغه الأمم في قرون كثيرة ، كما سنبينه في مواطنه من هذه السيرة .

سار عبد الله بن جحش على رأس رجاله متوخيا تنفيذ ما أمر به ، وقد تخلف منهم اثنان لإضلالها بعيرا كانا يعتقبانه . فلما وصل الى مكان يقال له نخلة ، مرت به قافلة لقريش يحرسها أربعة رجال ، فحمل عليها رجاله فقتلوا واحدا وأسروا اثنين ، واستاقوا الإبل وما حملت ، ورجعوا بهم الى المدينة . فعابهم المسلمون على ما فعلوا لأن قتالهم وقع في شهر رجب ، وهو شهر كان يحرم فيه القتال عند العرب ، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : أنا ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم .

(١) السرح : المال السائم من ابل وغنم وبقر الخ . (٢) يتأنزه أى ينتهي أثره

وعاجهم اليهود ، وسلقتهم قريش بألسنة حداد . فقدموا على ما فعلوا ، فأُنزل الله على رسوله في هذه الحادثة قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبير ، وصدّ عن سبيل الله وكفر به ، والمسجد الحرام ، وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل » فسرّى عنهم .

ومعنى هذه الآية : يسألونك يا محمد عن الشهر الحرام أيجوز القتال فيه ، فقل لهم : القتال في الشهر الحرام ذنب كبير ، ولكن الصد عن سبيل الله ، والكفر به ، والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه يعتبر عند الله ذنباً أكبر من ذنب القتال في الشهر الحرام ، وما فيه السكافرون من الجاهلية الجاهلاء أكبر هولاً من القتل الذي ارتكبته السرية التي يرأسها عبد الله بن جحش في الشهر الحرام .

هنا لا نرى بدأ من لفت الأنظار الى انتقال خطر في فهم علاقة الحياة البشرية بالتقاليد الدينية ، افتتح به الاسلام عهداً للإصلاح الجليل الذي حمله للانسانية ، وحى وجوده الخالد به من صدمات فادحة تقتضها الانتقالات العقلية والاجتماعية في خلال الاطوار المتعاقبة التي لا تبقى من الاوضاع القديمة إلا أطلالا دارسة لا يكون لها وجود إلا في ذكريات أهلها دون أن يكون لها تأثير في حياتهم الدنيوية .

ونحن لأجل بيان هذا الإجمال نقول :

إن الذي عابته قريش على قائد السرية النبوية من خرقه حرمة الشهر الحرام ، كان يرتكبه الجاهليون على وجه يسجل عليهم الجود والتلاعب معا . فقد كانوا إذا اضطروا للقتال في شهر حرام ، ارتكبوه ، ولكن تحت ستار حيلة صبيانية ، وهي أنهم كانوا يتقاتلون في أي شهر حرام أياماً ويحرمون القتال أياماً على عددها من شهر غير حرام . كما يضطر مريض للفطر أياماً من رمضان ويصوم بعددها أياماً من أي شهر آخر ، أداء لما فاتته من الأيام المفروضة . وقد فضح الله أمر الجاهليين في هذه الناحية بقوله تعالى : « إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ، فيحلوا ما حرم الله ، ويحلون ما حرم الله ، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم السافرين » . وهذا الذي كان يسميه الجاهليون بالنسيء هو إيداعهم أياماً عادية بأيام من الأشهر الحرم كما قدمنا ، ليستمروا في القتال والتناحر ، وهذا العمل زيادة في الكفر يضل به الشيطان الذين كفروا ، يجعلونه حلالاً عاماً ، وحراماً عاماً آخر ، وقد زُيّنت لهم أعمالهم السيئة ، والله لا يهدي السافرين .

والفرق بين الذي كان يأتيه الجاهليون وبين ما رخص فيه الله ، كبير . فالأول مبني على الحيلة التي لا تجوز على الجاهلين ، وتنطوي على معنى التلاعب والاستخفاف ، ومثل هذا التحايل في حياة الأمم الأدبية ، يفضي الى إباحات لا تخصى لا تبقى معها شريعة ، ولا يسان معها من العبت أصل .

ولكن الثانى وهو الترخيص فى القتال فى الشهر الحرام ، فقائم على أصول قيمة يبتنى عليها انتقال بعيد المدى لعقلية الشعوب ، ويضع حدا للجور على الأوضاع ، ويقضى على صفة خسية فى النفوس ، وهى التحلل من الواجبات بحيل صبيانية .

أما الأصول التى يقوم عليها هذا الترخيص ، ولها هذا الأثر الضخم فى حياة الجماعات أدبيا واجتماعيا ، فهى :

(أولها) أن كل تحليل أو تحريم فى الدين إنما قصد به مصلحة الانسانية ، ولم يقصد به تسخيرها أو تعطيل تقدمها ، فلا يجوز التحايل لتحريم حلال أو تحايل حرام جريما مع الهوى .

فاذا حدث ما يوجب إعادة النظر فى حليّة ما هو حلال ، أو حرمة ما هو حرام ، فى الدين الحق نفسه ما يغنى عن هذا التحايل . والدين فى هذا كعلم الصحة ، فإن فيه حلالا وحرما لا يجوز تعدى حدودهما بالتحايل ، فإن احتيج للتحلل من أحدهما فلا يجوز أن يعتمد الى ذلك إلا بالاستئداء بمبادئ ذلك العلم نفسه . فإن لم يوجد فيه ما يسوغ ذلك التحلل ، وجب الوقوف عند حده ، وإلا أصبح لا فائدة من وجوده .

(ثانيها) وجوب الاعتماد بالأحوال ، فإن الشئ قد يكون ضروريا أو نافعا أو حسنا فى حال ، ونافعا أو ضارا أو قبيحا فى حال آخر . وأصحاب الأديان قبل الاسلام كانوا يمنعون النظر فى الأحوال فيلجأ الناس للاحتيال ، ويلجأ قاذمهم إليه ، حتى أصبح الدين فى نظر الناس مع تقلب ظروف التحايلات عليه رسما لا حياة فيه .

(ثالثها) وجوب تقدير الأمور ، ومعرفة حدودها ، وتطبيقها على الأمر الذى تقضى به المصلحة الحقيقية ، لا الرغبة الخيالية ، وبناءه على الأصول المقررة ذات الأثر الذى يعم السكافة ، لا على الشهوات الشخصية التى تقوم على الأثرة أو الوحشية أو الانتقام ، بصرف النظر عن المصلحة الاجتماعية .

هذا التقدير للأمر فى الاسلام يجرى على مبادئ عامة ، ويقوم على أصول لم تملأ الأهواء الشخصية ولا القومية ، ولكن أملت لها مصلحة العالم الانسانى كله ، يشهد بهذا ما احتواه الكتاب جملة من الوصايا بوجوب تحرى الحق مجردا من كل صبغة ، وتطأب المصلحة العامة وإن ناقضت المصلحة الخاصة .

(رابعها) تقديم المنفعة العالمية على الأوضاع التقليدية ، لأن الذى يتفق والمنطق هو أن كل وضع تقليدى إنما وضع فى الاسلام للمصلحة العالمية باعتبار أنه دين عام للبشر كافة ، لا أنه وضع باعتبار آخر أيا كان نوعه ، فإن الله غى عن العالمين ، وقد جاء فى الكتاب : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ، وقوله : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم » .

فشكل وضع ديني أو عمل تقليدي إنما أريد به فائدة العالم نفسه . وقد جرى الاسلام على هذا الأصل في كل ما أمر به ونهى عنه ، فانه فرض الفرائض واستثنى منها المرضى ومن كانوا على سفر ، وحرّم أشياء وأباحها للمعطلين اليها ، فقد قال : « فن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » ، حتى أنه أباح للمسلم أن يتظاهر بالصبوء عن الاسلام تقاديا من هلاك نفسه ، فقال تعالى : « إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان »

ولكن الأمر على عكس هذا لدى الأمم التي سبقت الاسلام ، فكان الأمر التقليدي لا بد من القيام به ولو أتى على نفس الانسان . فوقع لهذا السبب من أهل تلك الأديان من التحيلات والمحلات ما ينجل أن يرتكبه عاقل . ولهذا السبب أيضا اعتبرت أكثر ما في الأديان السابقة من تقاليد ، آثارا قديمة لا تقبل التطبيق على أهل هذا العصر فتركت جملة .

ولكن الاسلام دين أنزل ليعمل به ، ويُسار على هديه ، فكان لا بد له من هذه القواعد التي تؤتي أوامره ونواهيه من المرونة ما تسمح له أن يوصى بها في كل زمان ومكان ، وأن يطالب بها الناس ، ويهيب بهم اليها ، في الحدود التي قررها لهم في كتاب الله وسنة رسوله .

هذا الفهم الجديد للدين وللأوضاع المقررة في الدين ، نقلت المسلمين من عداد الأمم التقليدية الى مصاف أمم خالصة من القيود لم توجد إلا في القرون المتأخرة ، ولكن مع هذا الفارق العظيم ، وهو أن المسلمين على أي حال كانوا حيال التقاليد الدينية خضعوا لسلطان المبادئ الأدبية الخالدة ، مهدين في هذا السبيل الفوارق القومية ، والخصوصيات المحلية . فهم في الوقت الذي يعلنون فيه أنهم يمتدّون بالأحوال ، ويقصدون الأمور ، ويقدمون المصلحة الإنسانية على الأوضاع التقليدية ، يصرحون فيه بأنهم أشدّ الأمم تقيداً بالمبادئ الأدبية الخالدة ، والأصول العمرانية الحقة ، ويتشدّدون في ذلك تشدداً كله خير وبركة على المجموعة البشرية .

والاسلام لم يقرر هذه المبادئ ليتحلل أهلها من التقاليد المرعية في الناحية الإيجابية خصب ، ولكن في الناحية السلبية أيضا ، فانه كما انتصر لعبد الله بن جحش قائد السرية فيما فعل من قتال المشركين في الشهر الحرام ، أنكر على من لم يأخذ بالظاهر من أعمال الخصوم . فقد قتل صحابي في الحرب رجلا نطق بكلمة الشهادة ، عندما أحيط به وأدرك أنه هالك ، فآخذه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتبرأ من عمله ، ونزل في ذلك قرآن ينهى عن مثل فعله . فقال الصحابي في دفاعه عن نفسه : يا رسول الله إنما قالها والسيف هاور على رأسه ، ليتني بها التفت عن نفسي . فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شبهته بقوله : إننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر .

فهذا الأصل الدال على أسمى ما يعرف عن العاطفة الإنسانية ، يجب أن يسجل للإسلام

في أوج صحف الدعوة الدينية . وإذا أضاف القارئ الى ذلك ما يعلمه عن الوحشيات التي استخدمها متحمسة الدينين غير المسلمين في مقاتلة خصومهم ، والتنكيل بمن لا يدن بدینهم ، حتى أبادوا في فورة هذه الحماسة الجاهلية أمما برمتها ، أدرك مبلغ سمو هذا الأصل في الاسلام ، وتصور مصدره الإلهي البحت .

وهذا الفهم الجديد للتصرف حيال التقاليد الدينية في أمر هذه الحادثة البسيطة ، لازم المسلمين في جميع تصرفاتهم الاجتماعية ، فلم يحمّدوا حيال الأمور ويمضوا فيها على ما توجبه التعاليم المقررة ، بدون فهم ، ولكنهم أعملوا أفهامهم - بأمر من كتبهم وبسنة من رسولهم - فلم يشكاهم أمر مهما أعزل ، ولا حيرهم خطب مهما أشكل ، بل واجهوا الأهوال بصدور رحية ، ووجوه طلقة ، وعقول عمرت بأرفع المبادئ ، وقلوب استنارت بأسمى الأصول ، جاعلين غرضهم الأول جعل كل الله هي العليا ، وكله الكفر هي السفلى ، ولكن في غير عنف يوصم صاحبه بالجهل ، ولا عسف يقف براكبه دون الغاية ، ولا وهم يفتح أمام الخاضع له أبوابا من التخيلات تورطه فيما كان في غنى عن التورط فيه . وكذلك تعمل المبادئ القويمة إن فهمت على وجهها ، وأخذت على حقيقتها ، وقام بتلقيها رسول جمع من عقائل الصفات الانسانية ، وخصوصيات النفسية النبوية ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم ما

محمد فريد ومبرى

في الظن والفراسة

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن في كل أمة محدّثين ، أو مروّعين ، فإن يكن في هذه الأمة أحد فان عمر منهم » .

المحدّث : المصيب في رأيه كأنما حدث بالامر . والمروّع : الذي يلقي الامر في روعه أي قلبه أو عقله .

وقال علي رضي الله عنه : ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه .

وقيل : اعتبر بما في قلب أخيك بعينه ، فالعين عنوان القلب . وقد نظم شاعر هذا المعنى فقال :

ألا إن عين المرء عنوان قلبه   تخبر عن أسراره شاء أم أبى

هذا ولا يجوز أن ينسب أحد قوله تعالى : « إن بعض الظن إثم » ، فلا يسترسل في التنظي ، متوها أنه من المحدّثين أو المروّعين ، فيتهم الناس بما لم يفعلوا اعتداداً بأوهامه .

التفسير

سورة الاعراف^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الولاية لله وحده :

قال الله تعالى : « اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ » :

بعد أن قوتى عزيمة الرسول ، ونصحه بالصبر وقوة الاحتمال ، إعداداً للقيام بمهمة الإنذار والذكرى ، تبين هنا صيغة الإنذار العام الذي يوجهه الى الناس أجمعين ، فقال : « اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ » . وهو تحديد للتشريع الذي يجب اتباعه ولا يجوز العسود عنه ، وهو ما كان صادراً من الله ربكم ، خالقكم ومربيكم ، والعليم بنفوسكم ، فإنه قد أرسل الرسل لهدايتكم وتهذيب فطركم ، وشرع الأحكام لمصالحكم وإسعادكم في الدنيا والآخرة .

وأما قوله : « وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ » فهو في الحقيقة نهى عن اتخاذ غير الله ولياً يرجع إليه الناس في التشريع ، وفي التحليل والتحريم . وإذا كان مصدر التشريع الحق هو الولي الحق ، فلا ينبغي اتباع غيره ولا التوجه إليه . وقد قرر القرآن الكريم في غير آية أن الولاية لله جميعاً ، ولنمى على من يتخذ ولياً من دونه ، سواء أكان باعتقاد أن فيه سلطة غيبية ، أو فيه قداسة تحمل على اتباع آرائه وتشريعها . اقرأ إن شئت : « قُلْ غَيْرُ اللَّهِ أَنَا خُذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ » ، « أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ! قُلْ هُوَ الْوَلِيُّ » ، « اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ » .

هذا هو الأصل الذي يوجب على الانسان أن يلتزم ما أنزل الله ، وأن يبعد بالاديان عن تصرفات الأهواء والرؤساء ، والآباء والأجداد ، فن عبد الله بما يأذن به الله وإنما استحسنه هو أو استحسنه غيره وقلده فيه ، فقد اتخذ ولياً من دون الله ؛ ومن توجه

(١) بقية البحث المنشور بهذا العنوان في العدد السابق .

في شدائده وكشف همومه ومغفرة ذنوبه الى أحد من خلق الله ، فقد اتخذ وليا من دون الله . ومن هذا وذاك حُرِّفت الأديان ، وبدلت الشرائع ، وانظمست معالم الحق فيها . وكذلك نشأت عبادة غير الله ، وعبد الانسان ما لا يضر ولا ينفع ، ووقع في طريق الفنى والضلال . ثم أشار الله بعد ذلك الى أن اتخذ الله وليا ، والبعد عن ولاية غيره ، هو ما تقضى به الدلائل الفطرية ، ولكن قليلا ما يتذكر الناس هذه الأدلة وما تقضى به من إخلاص التوحيد لله ، والرجوع بكل شيء في السكون اليه ؛ وذلك قوله تعالى : « قليلا ما تذكرون » .

ثم قال تعالى : « وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ » :

هذا هو التخويف الذى قرن به التبليغ السابق . وإهلاك الله للأمم إنما يكون بمخالفتها للسنن التى عقد الله بها الحياة الطيبة ، والشرائع التى أنزلها تنظيما لتلك الحياة . فاذا ما ظهر الظلم في أمة ، وفشا فيها الفسح والفساد ، وانصرف الناس عن الصالح العام ، واتهمكوا حرمان الله ، اختل نظامها ، وانحلت قواها ، وفسد أمرها ، وضعت منعها ؛ عندئذ يبادرها الله بالإهلاك أترا طبيعيا لطغيانها ، فيأخذها من مأمنها ، ويأتيها من حيث لا تحتسب ، بياتًا وهم نائمون ، أو نهارًا وهم قائلون : « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » . وليس إهلاك الله للأمم قاصرا على الأخذ بالصيحة ، أو بالريح العاتية ، بل له نوع من الإهلاك أشد في النفوس أترا : ذلك هو فقد عزتها ، وذهاب قوميتها ، وذوبانها في غيرها ، واستبعاد غيرها لها ، فيذللها ، ويذللها ، وقضينا الى بنى إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبداً لنا أولى بأس شديد . فجاسوا خلال الديار ، وكان وعداً مفعولاً .

ثم قال : « فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ » :

تقرير لطبيعة المذهب الذى أحاطت به خطيئته ، ونزل به ما يستحق من عقوبة : يندم ويتحير ، ويعترف بظلمه ، ويُنحى على نفسه باللائمة ؛ ولكن هيهات أن تنفقه ندامته ، أو تعنى عنه من الله معذرتة ؛ إنما العلاج الحق هو ما رسمه الله تعالى بقوله : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . فعلى الأمم التى وقعت من جراء ذنوبها في استعباد غيرها لها ، وإذلاله إياها ، أن تنشط من عقالها ، وتذكى روح العمل والنشاط والغيرة في نفوس أبنائها ، حتى تحيا حياة طيبة ، وتحفظ لنفسها العزة والكرامة .

ثم قال تعالى : « فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين . فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين . والوزن يومئذ الحق ، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون » :

بعد أن بين أنه أزل الكتاب على الرسول لتبليغه والإيذار به ، وأمر الأمم بالاتباع ، وحذروهم المخالفة ، وأنذروهم عاقبتها بالمثلثات التي خلت - أكد في هذه الآية أن الأمر ليس قاصرا على مظاهر النكال في الدنيا التي ينتهي أمدها باتهاؤها ، وإنما له شأن آخر في يوم يفرغ فيه للثقلين ، ويتمحض الملك فيه لقوته القاهرة وسلطانه العظيم ؛ ذلك الشأن هو أنه سيأمر الجميع : يسأل الأمم التي أرسل إليها : « ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا » ، « ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتكم المرسلين » ، « فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون » ؛ ويسأل الرسل الذين كلفوا الإيذار والتبليغ : « ولنسالن المرسلين » ، « يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتكم » ، « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » .

يسأل هؤلاء وهؤلاء ، إظهارا للخزي ، وإقامة للحجة ، وهو المحيط بكل شيء علما ، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء : « فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » ؛ وإنما هو العدل الحق ، يتجلى بجميع مظاهره ، وينكشف من جميع جوانبه ؛ الحق الواضح الذي لا تشوبه أهبة جاه زائل ، ولا عظمة سلطان زائف ؛ الحق السافر الذي لا يحجبه غطاء ، ولا يصانع في إخفائه بزخرف أو رواء : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين » .

الوزن والميزان :

« فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون » :

ثقل الميزان كناية عن عظم القدر والقيمة . وخفته كناية عن الحقارة وعدم الاعتبار . ولا يكون الانسان ذا قدر وقيمة إلا بأثره الصالح ، وعمله المبرور ، وسعيه المشكور . فإذا عدم الفضائل وانعكس في الشهوات ، وباعد بينه وبين فطرته التي خلق عليها ، وضع منه استمداها ، كان على العكس خفيف الميزان ، عديم القدر ، ساقط المنزل . فالوزن تقدير من الله لأعمال عباده . هذا ما نؤمن به ، ولا نسترسل في الخيال فنزعم أنه سيضع ميزانا له لسان

وركفتان ، وأن ما يوضع في الميزان سيجسد أو سيوضع في أجساد ، وأن الميزان جنسه كذا ، وصفته كذا ، وطوله كذا ، وجمولته كذا ، الى آخر ما يقال في هذا الشأن ؛ فهذا شيء لم يبينه القرآن ، ولم ترد به سنة يصح الاعتماد عليها . وإن الله الذي هدى الإنسان الى اختراع أدق أنواع الموازين ، ومكنه بها من تقدير كل شيء حتى العواطف النفسية ، والاضطرابات الفكرية ، لأجل - وأعلى أن يكون ميزان حسابه في يوم سلطانه المطلق ذا لسان وكفتين ، ولو وسعت كفتاه الأرض والسماوات .

قال تعالى : « ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ، قليلا ما تشكرون » :

لما بين الله الإنذار العام ، وخوف من عذابه ، وذكر يوم حسابه ، عتق ذلك بتذكير الناس بنعمه عليهم ، المستوجبة لشكره والتزام طاعته : مكنهم في الأرض ، وسخر لهم كل شيء فيها مما يكفل لهم الحياة طيبة هنية ؛ منحهم القوى والقدرة على الانتفاع بما أودع فيها من حيوان ونبات ، وماء وهواء ، ومعادن في باطن الأرض ، وطير في جو السماء ، وأنهار جاريات : « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » .

هذه أمثلة من أنواع تمكين الله لعباده في الأرض ، وهي كلها نعم تستوجب الشكر « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الإنسان لظلوم كفار » ، « وقليل من عبادي الشكور » « قليلا ما تشكرون » . وليس الشكر أن يقول الناس بلسانهم : نشكر الله ونحمده ، وإنما الشكر الذي يطلبه الله ويعد عليه بالزيادة من نعمه ، هو : أن يذكر فلا ينسى ، وأن يعبد فلا يعصى ، وأن ينفق العبد جميع قواه في مرضاته وخدمته .

مكان العبرة من قصة آدم وإبليس :

قال تعالى : (١) « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين » الى آخر الآيات التي تحدثنا بهذه القصة .

هذا تذكير آخر ، يذكرنا بخلق الانسان وتصوره ، واستخلافه في الأرض ، وتكريمه

(١) ذكرت هذه القصة في سبع سور من القرآن الكريم : البقرة ، والاعراف ، والحجر ، والاسراء ، والكهف ، وطه ، وس . وفي عناصر القصة معان خلقية لها أثر في حياة الافراد والجماعات . وقد حارب القرآن هذه المعاني جميعها ، وكرر القصة كلها عرض لها أو لبعضها . ففيها من جانب إبليس : استكبار وجبيل وتفرير وحسد وسوء عاقبة التمرد ؛ وفيها من جانب آدم : نسيان وتأثر بالتفريير وحسن عاقبة التائبين . وبمثل هذا يوجه السبب في تكرار ما كرر من القصص في القرآن .

على جميع خلق الله : ولقد خلقناكم بخلق أبيكم آدم ، وصورناكم فأحسننا صوركم ، ثم قلنا للعلائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا كلهم تنفيذا لأمر الله ، ولكن إبليس الذي كان من تناوله الأمر بالسجود فسق عن أمر ربه ، وأبى عتوا واستكباراً أن يكون مع الساجدين . ومن ذلك الحين ظهرت قوة الشر ، وجرثومة النمرد ، وعامل الإغراء على الفساد . عند ذلك سأله رب العزة ، وهو العليم بكل شيء ، عن السبب الذي منعه من السجود ، وحمله على المخالفة حينما أمره مولاه ، فأجاب بأنه أفضل من آدم وخير منه ، فاعترض بذلك على أمر الله ، ولم يرق في نظره ، وأخذ يحاج ربه إمعاناً في الطغيان ، فقال : إن المادة التي خلقت منها هي النار وهي أشرف من المادة التي خلق منها آدم وهي الماء والطين . يخالف الله ، ويستظهر على أمره ، ويحتج في خطابه . لما حاج ربه هكذا ، وأعلن تكبره واستخفافه ، مع اعترافه بأن الله هو الذي خلقه ، وأفاض عليه نعمة الوجود ، حكم الله بطرده من مكانة التكریم ، وإزاله في مكان التحقير والازدراء : « قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فأخـرجـك إنك من الصاغرين » ، « قال فأخرج منها فانك رجيم . وإن عليك اللعنة الى يوم الدين » . عند ذلك أدرك إبليس أن طرده من رحمة الله كان بسبب امتناعه عن الخضوع لآدم ، فسأل ربه أن يُنظره ، ويجهله ، ويمد في حياته الى يوم يبعثون . وقصده من ذلك أن تتهيا له الفرص فيتمكن من إفساد الأمر على آدم وذريته ، بأن يوسوس لهم الوقوع في المخالفة والعصيان كما وقع هو فيها من قبل ، فيطردوا من مكانة التكریم كما طرد هو أيضاً من قبل ، فألظره الله كما طلب ، وجعله فتنة لعباده ليميز به الخبيث من الطيب : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون » . عندئذ انكشف الغطاء عن نيته ، وما أكنه في نفسه لآدم وذريته : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » ، ولآتينهم من جميع جهات الخير فأفسدها عليهم ، وجميع جهات الشر فأفتحها لهم ، أزين لهم وأغريهم ، وأفسد عليهم أمرهم ، فيتبعون الشهوات ، ويعبدون الأهواء ، ويرتكبون المظالم ، ويسفكون الدماء ، ويفسقون عن الأوامر ، ولا تعبد أكثرهم شاكرين . فأجابته الحكمة الإلهية مبرمة ما أرادت ، منفذة ما قضت .

« قَالَ فَأَخْرَجَ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا » :

يعنى مذموماً مبعداً ، وسأحذرهم إياك ، وأبين لهم عداوتك ، وأذكرهم بساقتك ، فمن اتبعك منهم بعد ذلك فلا ملأئ جهنم منكم أجمعين . وبهذا كانت الحياة الدنيا حياة نضال وتزاحم بين الخير والشر ، فمن مالت روحه الى الشر واستجاب لدعوة إبليس ، فهو من حزب الشيطان « ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » ، ومن مالت روحه الى الخير ، وتعوذ بالله من إبليس وشره ، فهو من حزب الله « ألا إن حزب الله هم المفلحون » ، « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » ، « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » .

قال تعالى : « ويا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ » :

يصور الله لنا بهذه القصة الفرصة الأولى التي انتهزها إبليس في توعده آدم وذريته ، وهي أول حجة امتحن بها الانسان ، وكانت في علتها وعلاجها أساساً لكل حجة تقع في الأرض بعدها : أسكن الله آدم الجنة مع زوجته ، وأباح لها أن يأكلا منها رغداً ، وأن يتمتعا بكل ما فيها سوى شجرة معينة نهياهما عن الأكل منها . وهكذا كانت شرائع الله في أرضه : إباحة وتحريم ، وأمر ونهي ، فأخذ إبليس يوسوس لها بالأكل مما نهيا عنه ، وبغريهما بأنواع المغريات ، قال لها : إن ربكما لم يحرم عليكما الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما من الملائكة أو من الخالدين ، لا يقربكما موت ولا فناء ، وبالغ في الإغراء بالقسم على أنه لها لمن الناصحين ، وما زال يمد لها جبل الغرور ويقويه حتى انزلقا به الى الأكل من الشجرة المحرمة ، ودلاهما به الى هاوية العصيان ، فأكلا منها وعصيا ربهما ؛ وهكذا كانت الحياة خداعاً وتغريراً ، يخدع الفرد الفرد ، وتخدع الأمة الأمة . نسي آدم أن الله حذره من إبليس بقوله : « إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَزَوْجُكَ فَلَا يَخْرُجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى » ، ونسي كذلك أنه أبى أن يسجد له ويطيع فيه مولاة ؛ ولكن هي الطبيعة البشرية معتزلة الخير والشر ، ومعتزلة المخالفة والامتثال ، والطاعة والعصيان ؛ وعند ذلك أدركا أنهما وقعا في المخالفة ، وتجمعت أمامهما الجريمة ، وتمثلت لهما شناعة العصيان ، وظهر لهما ما كان خفياً عليهما في أنفسهما من النقائص والسوءات ، فوقعا في الحيرة والاضطراب ، ماذا يقولان الله الذي كرمهما وأحسن تصويرهما ، وأغدق عليهما بالنعيم والتكريم ؟ أخذتا يلتصمان ما يستر تلك المورة التي بدت ، ويحتالان على استرداد مكاتهما عند الله ، « ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين » ! قرعتهما على مخالفة أمره ، وأتتهما على اتباع الشيطان والافتقار بمسؤول أمانيه . عندئذ لم يجدا بداً من أن يعترفوا بذنبيهما : « قالارينا ظلمنا أنفسنا وإن لم نغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » . فأجابتهما الحكمة الإلهية : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ، يريد العداوة بين آدم وذريته من ناحية ، وبين إبليس وجنوده : دوافع الشر والفساد من ناحية أخرى ؛ وقال لهم : على هذه السنة التي علمتم من عداوة الشيطان لكما ولذريتكما ، اسكنوا الأرض ، ولكم فيها مستقر ومتاع بما هيأناه لكم الى حين ، الى يوم يبعثون ، في الأرض تحيون وفي الأرض تموتون ، ومن الأرض تخرجون ، والى ربكم ترجعون .

وقانا الله وإياكم شر وسوسة الشيطان ، وبصبرنا بهداية القرآن ، إنه سميع مجيب .

محمد شلتوت

الشمس

الحرم والصبر والعفاف

عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد أخبره « أن أناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده ، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه : ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم ، وإنه من يستعفف يُعِفِّهِ الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، ومن يستغن يُغْنِهِ الله ، ولن تُعْطُوا عطاءً خيراً وأوسع من الصبر . »
رواه البخاري .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معناه إجمالاً . (٢) بيان شيء من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم . (٣) بيان معنى الصبر وما يترتب عليه من محاسن . (٤) بيان فضيلة العفة وآثارها النافعة في المجتمع الانساني .

(١) معنى الحديث ظاهر ، وحاصله أن بعض فقراء الأنصار دفعتهم الحاجة الى أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم مالاً يستعينون به على قضاء حاجتهم الضرورية ، فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ ما عنده من مال يومئذ . فنفذ (بفتح النون وكسر الفاء) معناه فرغ . فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك : إنني لا أمنع عنكم مالاً أملكه ، فما يكون عندي من خير (أي مال) لا أدخره عنكم ولا أجعله ذخيرة لغيركم من أهل أو غيرهم . ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يذهب بهم الى معنى السعادة الحقيقية ، وما ينبغي أن يكون عليه الانسان من الصفات الممدوحة عند النواب والحن ، فقال لهم : « وإنه من يستعفف يُعِفِّهِ الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، ومن يستغن يُغْنِهِ الله » الخ .

وهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي تحت على الفضائل ومكارم الاخلاق ، يدل دلالة واضحة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناية بهذيب أمته وتقويم أخلاقها ، وحثها على سلوك سبيل الفضائل في كل شأن من شئونها . فلو أن المسلمين علموا بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه الصحيح وفهموه حقاً ، وعملوا بما أمرهم به ، واجتنبوا ما نهاهم عنه ، لكانوا أسعد الأمم حظاً ، وأجلهم قدراً في كل زمان ومكان .

يبحث هذا الحديث على ثلاث خصال من مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات ، وهي : الكرم ، والصبر على المسكاره ، والعفة . وبديهي أن هذه الصفات من الصفات النفسية القويمة التي يدور عليها صلاح الأفراد والجماعات . وقد آن للمسلمين أن يستيقظوا من نومهم العميق ، ويتدبروا ما كان عليه أسلافهم من مجد ومنعة وقوة بسبب استمسكهم بأداب دينهم وتعاليمه القويمة ، وطرحهم الشهوات الفاسدة جانبا . وإن هذا الزمان وما فيه من حادثات هو من أكبر العوامل التي تبغهم على اليقظة ، وتحثهم على الاستمسك بفضائل دينهم ، والاقنءاء بأسلافهم الأطلهار ، لعلمهم أن يظفروا ببعض ما ظفر به هؤلاء الأسلاف من عزة ومجد . نعم قد آن لهم أن يحاربوا شهواتهم الفاسدة ، ويقلعوا عما فيه ضررهم وهوانهم من الاسترسال في الشره والشح والجرع ، وتقديم ما تقتضيه الشهوة على ما تقتضيه العزة والكرامة . وليعلموا أن كرامة النفس وعزتها هو أنفس ما يحرص عليه الأبرار ، وأعز ما يتصف به الأخيار ، وأجل ثرات يتركونه لآمتهم وذريتهم من بعد « فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره »

(٢) أما كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا حد له فيوصف ، ولا نهاية له فيعرف ، بل كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة ، كما ورد في بعض الأحاديث . وحدت الكرم في الشريعة الاسلامية هو : أن ينفق الانسان ما تقتضيه الواجبات والحقوق ، وتتطلبه حالته المالية من وسائل البر وأعمال الخير النافعة للمجتمع الانساني . وقد جعلت الشريعة الاسلامية للإنففاق حدا لا ينبغي لأحد أن يتعداه حتى يتيسر له قطع مراحل الحياة آمنا مطمئنا ، قادرا على أداء الأعمال المطلوبة منه بدون انقطاع ، فلا يكون شحيحا ، ولا يكون مبذرا . قال تعالى : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » . وهذا ميزان عادل صالح للبيئة في كل حين ، لأن الانسان إذا بخل بخله بخله على الكف عن أداء الحقوق والواجبات ، وإذا أسرف نفد ماله وعجز عن أداء تلك الحقوق . فالنتيجة في كل حال واحدة وهي عدم أداء الحقوق والواجبات إما عاجلا أو آجلا . نعم إن البخيل أشد مقنا وأرذل خلقا وأخس أثرا من المبذر الذي ينفق ماله في أعمال البر ، ولكن ينبغي للعاقل ألا يحميد عن ميزان الشرع القويم ، فإن من حاد عنه ندم أشد الندم ، كما قال تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتععد ملوما محسورا » .

وقد يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نعم القدوة في أقواله وأفعاله ، وقد ورد في صحيح مسلم وغيره « أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئا إلا أعطاه ، فأتاه رجل فسأله فأمره له بغنم كثير ملأت بين جبلين ، فرجع الى قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة » ، والحديث الذي معنا يدل على أنه عليه السلام قد أنفق جميع ما عنده ؛ وهذا في ظاهره يتنافى مع ظاهر الآية ، ويتنافى مع القانون الشرعي وهو عدم التبذير والإسراف الموجب لنفاذ المال والعجز عن أداء الحقوق والواجبات .

والجواب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل بالرحى ، وله سلطان على النفوس لا حد له ، فهو يعلم حق العلم أن إنفاقه للمال لا يعجزه في وقت من الأوقات أو في حال من الأحوال ، فهو دائماً قادر على الحصول على المال من طريق شريف ممدوح ، وقد كانت له صلى الله عليه وسلم حالة خاصة ، وهي توسيع نطاق الاسلام ، وتكثير سواد المسلمين ، كما هو واضح في هذا الحديث ، فإن الرجل قد أثر فيه بذل المال أحسن الأثر وأمر قومه بالاسلام ، وهذه هي الغاية العظمى التي يتوخاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كان في عمله هذا ميذراً ، بل كان آمناً من شر الفاقة والاحتياج ، كما قال الأعرابي لقومه : إن عدا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة . وكان على رضى الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كان أجود الناس كفاً ، وأوسع الناس صدراً ، وأصدق الناس لهجة ، وأوفاهم ذمة ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم عشيرة ؛ من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه » الخ . فليت المسلمين يقتدون برسولهم الكريم في أقوالهم وأعمالهم ليكونوا من المفلحين .

(٣) وأما الصبر فهو من أجل صفات النفس وأعظمها قدراً . وكفى به مدحاً أن الله سبحانه قد مدحه في أكثر من سبعين موضعاً من القرآن الكريم . وهو : حبس النفس عن الجزع ، ومنعها عن محارم الله ، وإزائها بأداء فرائضه . فمن ألصف بذلك كان صابراً . وينقسم الصبر باعتبار ما يتعلق به من الأمور الى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : الصبر على طاعة الله تعالى ، ويشتمل هذا القسم على أداء ما أمر به الله تعالى من واجبات ، واجتناب ما نهى عنه من محرمات . ومن ذلك الثبات أمام الأعداء في الحروب ، فمن فقد الصبر في هذا الموطن فإنه يكون جباناً مرذولاً في نظر الشريعة الاسلامية . ولذا كان من أشد الكبائر في نظر الدين الفرار من أمام الأعداء . قال تعالى : « يأيتها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » . ومعنى « اصبروا » : امنعوا أنفسكم من الجزع وألزموها احتمال المكروه . ومعنى « وصابروا » : غالبوا أعداءكم في الصبر على شدائد الحروب وويلاتها ، ولا تكونوا أقل صبراً منهم وثباتاً . ومعنى « ورابطوا » : أقيموا في الثغور مترصدين مستعدين للأعداء . فهذه الآية الكريمة صريحة في كل ما يجب على الأمة الاسلامية أن تفعله بإزاء أعدائها الذين يريدون انتهاك حرمتها . فقد أمرهم الله بالصبر عن شهواتهم ولذاتهم في سبيل الذود عن كرامتهم ، وأمرهم بأن يصابروا أعداءهم بحيث يكونون دائماً أكثر منهم صبراً وجلداً ، وأن يحافظوا على ثغورهم ولا يتركوها مفتوحة لأعدائهم . ذلك هو نص كتاب الله الذي لا ينفك المسلمون عن تلاوته ، فياليتهم يتدبرونه حقاً ، ويعملون بما فيه بصدق عزيمة ورباطة جأش .

القسم الثاني : الصبر على المصيبة . وهذا القسم يتناول الصبر على فقد الأحباب ، ويتناول

الصبر على البؤس والفقر وضياح الأموال ، كما يتناول الصبر على لقاء الأعداء في ميادين القتال وغيرها ، والصبر على المرض واحتمال الآلام وغير ذلك . وقد أثنى الله تعالى على الصابرين عند المصائب وأعد لهم جزاء حسنا وأجرا كبيرا . قال تعالى : « والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . ومعنى البأساء : الفقر . ومعنى الضراء : المرض . وقوله تعالى : « وحين البأس » يعني عند القتال ومنازلة الأعداء . فعنى هذه الآية السكرعة : إثنى أمدح الصابرين في حال الفقر والمرض ، وحين قتال الأعداء ، وهؤلاء هم الصادقون في إيمانهم بربهم ، الموقنون باليوم الآخر ، فلا يبالون بمحاذات الدنيا ، ولا يرهبون عدوا ، ولا يخافون بطش أحد .

القسم الثالث : الصبر على ترك الشهوات التي نهى الله عنها . وهذا القسم لازم لسعادة الانسان في دنياه وآخرته ، فإن الله سبحانه قد نهى عباده عن الفحشاء والمنكر ليعيشوا في هذه الحياة الدنيا آمنين مطمئنين ، فلا ينال أحدهم من عرض أخيه بالقول والفعل ، ولا يعتدى أحدهم على غيره في ماله وبدنه ، ولا تفرم الحياة الدنيا وزينتها فيفسعون في الأرض فسادا من أجل الحصول على لذاتها الفانية وشهواتها الفاسدة . فمن يصبر على ضبط لسانه عن الحرام فلا يغتاب ولا ينم ، ولا يقذف أحدا ، ولا يشهد الزور ولا ينطق بالفحش ، ولا يكذب ولا يساعد بقوله ظالما ، ولا يجادل بالباطل ، الى غير ذلك من آفات اللسان ، فإنه بذلك يكون قد صبر عن ارتكاب معاصي اللسان . ومن يصبر على حفظ فرجه فقد صبر على شهوة الفرج المحرمة . ومن صبر على ما لا يملكه من اللذات والشهوات فقد نجا من ألم الحسد والحقد وغير ذلك من الآفات المهلكات .

(٤) أما العفة : فهي صفة من صفات النفس الفاضلة ؛ وهي عبارة عن التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في الشهوة والغضب ، فلا يشتهي شيئا حرمه الله تعالى ، وإن وجد في نفسه باعنا لهذه الشهوة فإنه يجب عليه مقاومته ودفعه بكل ما يستطيع من طول وحول ، لأن الله تعالى قد أباح له من الشهوات ما فيه الكفاية ، فلا يحل له أن يعتدى على غيره بعمول الشهوة التي ليست من حقه ، وكذلك لا يغضب إلا عند موجبات الغضب التي أباها له الدين ، فلا يؤذى أحدا بقول أو عمل بدافع الغضب بدون حق .

والله تعالى يوفق المسلمين الى العمل بقواعد دينهم الحكيمة ، وينقذهم مما هم فيه من فوضى

الشهوات والأخلاق ، إنه سميع الدعاء ؟

عبد الرحمن الجزيري

دراسة في القرآن الحكيم

الحجاز والكنية في كتاب الله (١)

في الآية السابقة على هذه الآية ، أعنى قوله تعالى : « وَإِذْ تَخْلَعْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » ، قد ذكر بنى إسرائيل بالعهد الذى وثقه معهم يوم رفع الجبل فوقهم بأن يأخذوا بما فى الكتاب المنزل على موسى صلى الله عليه وسلم ، وأن يذكروا دائماً ما فيه ويتممونه ، لما فى الأخذ بما فيه إذعان بنبوة خاتم النبيين ، وإيمان برسالة سيد المرسلين ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . ولما كان العهد الذى كُتروا به فى الآية السابقة قد أخذ فى ظل آية مؤقّتية ، ووثق تحت حجة هى بنت حينها ، وكان مقضى العهد إنما هو العمل بما فى الكتاب ، وما فى الكتاب قد تحوّلته الأهواء وتعمّيت به الأغراض بالتبديل والتحريف ، كما حدثنا القرآن ، فكان يكون من عملاتهم أن لم نشهد تلك الآية التى كان الاقتناع بحقيّة ذلك العهد فى ظلها ، والتى كانت هى الدافع الى قوة الاستمسك به ، ولم يصلنا الكتاب إلا على هذا الوجه الذى لا يلزمنا بالاستجابة الى الدعوة المحمدية ، لما كان كذلك ، أخذ القرآن يذكّرهم بعهد آيته لا تنسخ ، بل هى ثابتة على مدى الأيام ، ومقتضاه أصل من أصول الشرائع ، وهى الاعتراف بربوبية الخالق ، ذلك الأصل الذى هو غريزة فى النفوس ، وهو فطرة الله التى فطر الناس عليها . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : لما كان من طبيعة من غلّقت الشهوات قلوبهم ، وأعمت الأهواء أبصارهم ، وأصمّت الأغراض آذانهم ، أن يتلصّصوا فى ساحة الحق القتام وإن كانت نيرة نقية ، وأن يتجسّسوا فى أفقه الغيوم وإن كان صحواً صافياً ، لما كان من شأنهم أن يستمسكوا بالأباطيل ، ويتعلّلوا بواهن الشبه ، فكان لبنى إسرائيل أن يقولوا فى مقابلة تلك الآية السكرية : إننا لا نعرف هذا العهد ، ولا هو قد أخذ علينا ، ولا كُتبت معنا ، وإنما أخذ على أسلافنا ، فلا تؤاخذنا بما فعل آبائنا ، فإنك قلت وقولك الحق : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » .

(١) بقية البحث المنشور بهذا العنوان فى العدد السابق .

لما كان لبني إسرائيل أن يتعلموا بتلك الشبهة ، فقد أراد الله تعالى أن يقتلع تعللاتهم ، ويستأصل شبهاتهم ، ويقطع من أيديهم كل مستمسك ، فذكرهم بذلك العهد العام الشامل الذي لم يختص به جبل دون جبل ، ولا شعب دون شعب ، ولا الآباء دون الأبناء ، بل كل جبل يجده هو مأخوذ عليهم ، وموافق معهم ؛ ذلك العهد العام الشامل هو المذكور في قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ . . » الآية . وهذا العهد إنما ينعقد بين الناس وما أودعهم من عقول أقدرها مانحها على النظر والتفكير والتدبر والاستنتاج ، وبين ما أقام في السموات والأرض وما بينهما من حجة واضحة وبرهان ناصع ، وما كتب في أكوانه من آيات بينات ، وأدلة نيرات ، على أنه لا إله إلا هو الواحد القهار ، غير أنه قد سلك في ذلك سبيل التثييل على حسد الاستعارة ، فأبرز ما بين العقول والكائنات من استعداد العقول القوي للنظر والتدبر ، واستخلاص الأدلة واستنتاج الآيات ، ومن وضوح ما في الكون من أدلة قدرته ، وبراهين علمه وحكمته ، وآيات علوه وعزته ؛ أبرز ذلك في صورة الثقاول والمكاملة ، لينبه بذلك إلى قوة ما في العقول من الاستعداد للتفهم ، وقوة ما في الكائنات من الاستعداد للانقياد ؛ فكأن آيات الله القائمة في الأرض والسماء ، وما بينهما من كوكب ثابت وآخر سيار ؛ ومن كوكب ساطع مضي ، وآخر دونه في ذلك ، من زروع وأشجار ، وجبال وأنهار ، إلى غير ذلك من مجاد وحيوان ، وجامد وسائل ؛ كأن هذا يستنطق العقول بالاعتراف بربوبيته بآرائها ومحكمها ، وكأن العقول إزاء ذلك تنطق في بيان معترفه بمبدعها ومودعها .

هذا هو ما ينبغي أن تحمل عليه الآية الكريمة ، حتى يقع في حدود ما قرره الاسلام من قواعد وأصول ، وتسائر المعلوم من الدين علما ضروريا .

وواضح : أنه لا يغير من هذا الاتجاه الذي اتجهناه بالآية ، أن نعتبر الآيات التي تخاطب عقول البشر وتقتضيه الاعتراف بالربوبية ، هي آيات تطوراتهم من ظهور الآباء إلى أرحام الأمهات ، وتطوراتهم في أرحام الأمهات إلى خروجهم من بطون أمهاتهم ، إلى بلوغهم أشدهم ؛ إذ في ذلك من مظاهر الربوبية ، والتعهد والرقابة ، وآيات القدرة ، ما هو جلي واضح ، مثله يكفي لمن نظر وتدبر أن يوحد الله بالعبودية ، وأن يفرد بالاعظام والإجلال ؛ ويكون إشارته تذكيرهم بهذا النوع من الآيات دون ما أقام من آيات في الأرض والسماء وما بينهما ، ليكون إشارته هذا النوع لما أن مظاهر التعهد والتربية ، وآثار الرأفة والرحمة فيها ، أجلى وأوضح ، لأنه تعهد ورحمة حين لا يستطيع أب لهم أو أم أن يجلب نحوهم نفعا ، وأن يدفع عنهم ضرا ، وحين هم كذلك لا يقدر أن أنفسهم على شيء مما من خير يجلبونه أو شر يدفعونه ، فلا جرم أن كان معنى الربوبية في ذلك أجل وأوفر ، وأعظم وأكثر ؛ ولا جرم أن كان أقوى استدعاء لهم أن يمتدوا له تعالى بالربوبية دون سواه .

والى هنا ، قد يدور بالخلد سؤال : إذا كان هذا هو المعنى ، وجرينا على أن الآيات هي آيات الارض والسما ، لا آيات التطورات في ظهور الآباء وأرحام الأمهات ، فلم يسلك له هذا الأسلوب ، وقد كان يمكن أن يؤدي بهذه العبارة : « وإذ أشهد ربك الناس على أنفسهم ألسن ربكم ؟ قالوا بلى » ؟

وإنما إزاء هذا السؤال لا بد لنا أن نوضح السر في العدول عن تلك العبارة الى العبارة التي جاء بها القرآن الكريم ، حتى يتبين لك ما في الكتاب من دقة ، وما في ثناياه من روائع معان هي التي أعجزت أرباب البلاغة وفرسان البيان ، وهي التي أعيت الرافضين شوامس القول ، والمذللين جوامع الكلام : ذلك أن الله عز وجل قد أراد أن يبين ماله على الناس من فضل كبير ، وماله بهم من رحمة واسعة ، وما هو عليه من عدل وحكمة ، مما اقتضى أن يمنحهم الاستعداد لإدراك ربوبيته ، واستحقاقه أن يعبدوه ويقصدوه ، من أول أطوار وجودهم ، ومبدأ تهيئتهم للإبراز في هذا الوجود ، فهم من ساعة أخذ بذرتهم من ظهور الآباء وإيداعها أرحام الأمهات وهم على ذلك الاستعداد الذي منحهم إياه ربهم ليدركوا به ما أقام في الآفاق وفي أنفسهم من آيات وحدانيته وأدلة ربوبيته ؛ فهم بذلك لم يبرزوا من ظلمة الأرحام الى نور هذه الحياة إلا وهم على فطرة سليمة هي فطرة الله التي فطر الناس عليها ، كما قال الرسول الكريم : « كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه » ، أعني أن الله تعالى يريد أن يقول للناس : إنى لم أبرزكم الى هذا الوجود إلا وأنتم على فطرة قد زاجت بينها وبين ما في الأكوان من دلائل وآيات ، بما أودعته فيكم من الاستعداد للنظر والاستنتاج ، وما عليه الكون من وضوح آياته للناظرين ، وجلاء دلائله للمتدبرين ؛ وإذن فما هو عذرکم الذي به تعتذرون ؟ وما هي شبهتكم التي بها تدفعون ؟ ما دمتم لم تحلوا هذا الوجود إلا ونور الهدى والحق بين أيديكم وبأيمانكم ؛ أما تلويث فطركم بتهود الآباء والأمهات وتنصيرهم ، أما ما نسجت خرافات بيمات نشئتم فيها من أغشية دون الحق الواضح الصريح ؛ أما ما بنته العقائد الباطلة التي حملتها أدمغة فاسدة من أوساط عشتم فيها ؛ أما ذلك كله فليس بمقيم لكم حجة ، ولا ببيان لكم برهاننا ، ولا معفيكم من عذاب الله ، ولم يبق لكم من الحجة أن تقولوا : إننا كننا عن هذا غافلين ؛ فقد كان ينهض هذا حجة لو لم تمنحوا ذلك الاستعداد من أول أطوار وجودكم ، ولو لم تبرزوا لهذا الوجود وأنتم بتلك الفطرة النقية ، وبهذا النور الساطع المضيء أمامكم بحقيقة الكون وما فيها من شواهد وحدانيته وآيات ربوبيته ، فلو نظرتم وتدبرتم ، وأدركتم استعمال ذلك المنظار الرباني وتلك المنحة الإلهية ، ما تراكمت عليه أتربة الأباطيل والتزهات ، ولا حاطه قنم التقليد والعادات من كل ما حجب عنكم نور الحق ، وأضلكم عن سواء السبيل ؛ كما أنه ليس لكم من الحجة أن تقولوا : إنما أشرك آبائنا من

قبل ، وكنا ذرية من بعدهم ؛ فقد كان ينهض ذلك حجة لو أننا أهملناكم للأباء ، ولم نخرجكم من بطون أمهاتكم ونور الحق يحيطكم ، ولو لم نبسط أمام عيونكم صحيفة العهد من أرض وسماء تقرأ في ظلمة الليل كما تقرأ في وضوح النهار ، فكان عليكم أن تنظروا وأن تندبروا ، وآيات الله في كونه ملحة في دعوتكم الى النظر والتدبر ، وبالنظر والتدبر تمزق هذه الأغشية ، وتهدم تلك الحواجز ، وتفتح تلك الغيوم .

هذا هو السر في أن عدل القرآن عن التعبير بقوله : وإذ أشهد ربك الناس على أنفسهم ، الى التعبير بما جاء عليه القرآن الكريم .

هذا ، وإن هناك الى ذلك سرًا آخر لذلك العدول ، وهو أنه لما كان الأخذ بمقتضيات العهد ، والاستمسك بالمواثيق إنما يكون مكفولا ومضمونا إذا اقتنعت النفوس بحقيقته وأن المصلحة والخير في العمل به ، إنما يكون مضمونا أو أقرب الى التحقق إذا أمنت به القلوب عن حجة ودليل ؛ لما كان كذلك كان من حكمة الله البالغة ألا يوثق مع عباده عهدا إلا كان إبرامه في ظل آية من آيات قدرته ، وشاهد من شواهد تفرده بالتصرف ووحدانيته في الكمال ، حتى لا يكون لهم إذا هم نقضوا عهدا بعد ميثاقه أن يقولوا تمللا واعتذارا : إنا كنا على التزام ذلك العهد مكرهين ؛ إذ تكون حجبتهم حينئذ مدحوضة ما داموا قد التزموه عن اقتناع بالدليل . لهذا تراه في الآية السابقة قد بين أنه لم يأخذ على بني إسرائيل العهد الذي التزموا فيه الأخذ بما أوتوا من شرائع عن طريق رسولهم موسى صلى الله عليه وسلم إلا في ظل آية من آيات قدرته ، وهي رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة ؛ ولما ذكرهم به على لسان رسولنا الكريم ذكرهم كذلك بالآية التي وثق العهد تحت لواثمها ؛ فهو جلت حكمته يعلم أن لا قهر على عقيدة ولا إكراه في دين .

ومن هذا تدرك السر في ذكر الأخذ من الظهور قبل ذكر العهد في قوله : « ألسنت بربكم » : فهو قد أراد الإرشاد الى أن العهد الذي يجب أن يوثق بين عقول البشر وبين ما في السكون من آيات ، لم يكلفوا به إلا بعد تذكيرهم بما سبق زمن التكليف من تلك التطورات العجيبة من حين أخذوا من ظهور الآباء فأودعوا أرحام الأمهات ؛ ثم صارت النطفة علقة ، والعلقة مضغة ، الى آخر التطورات التي تتقدم الاستعداد للنظر والتفكير ؛ وفي ذلك من آيات القدرة البينة ، وآثار التمهيد والتربية ، ومظاهر الرحمة ، ما يستدعي منهم في قوة وإلحاح أن يستمسكوا بذلك العهد الذي توحى آيات الله في السكون على ما منحوه من عقول .

والى هنا قد فرغت مما أردت أن أؤكد به تقرير المعنى الذي يجب أن تفسر به الآية الكريمة ، وأن أبين بطلان ما عداه من التأويلات .

والى القارئ بعد هذا دقائق أخرى فى الآيات مما كان به القرآن معجزا ، ومما كان به مالمكا للنفوس ، مستوليا على العقول ، موجها لها الى الخير والحق :

يقول عز من قائل : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم » فيذكر مبدئين للاخذ على طريقة الإبدال : فيبدل قوله : « من ظهورهم » من قوله : « من بنى آدم » ، وقد كان يكفى أحدها لاداء المعنى ؛ إلا أنك تدرك جلال القرآن وروعته حين تقارن بين الإتيان بهما وبين الاختصار على أحدهما ؛ فانه لو اقتصر على قوله : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم ذريتهم » لما كان فى هذا لفت الأذهان الى مبدأ تهيمته مادتهم للإيجاد ، ولا الى التطورات التى اجتازوها قبل خروجهم من بطون أمهاتهم الى هذا الوجود ، مع أن ذلك مقصود إليه لينبههم الى أنه قد بذروهم لأول ما بذروهم فى صلاحية واستعداد للتدبر والنظر حتى تنقطع الحجة التى كان يصح لهم أن يحتجوا بها لو كان قد منحهم الاستعداد متأخرا ، فجاء بعد ما برزوا لهذا الوجود ، وبعد ما يكونون قد تأثروا بتقليد الآباء وتقاليد البيئات ؛ نعم لا يكون فى ذلك الاختصار لفت الى ذلك ، مع إيهامه أنه أخذ كما يؤخذ من المرء ماله ، أو تؤخذ منه أمتعته ؛ وليس بلفت الى ذلك ، ولا مبعده لذلك الوهم إلا أن يبدل منه قوله : « من ظهورهم » . كما أنك تدرك جلال القرآن حين تقتصر على قوله : « وإذ أخذ ربك من ظهور بنى آدم ذريتهم » لما يوجبه ذلك الاختصار من تقصير فى نسبة الأبناء الى الآباء ، ويكون التعبير الى ذلك موها أنه أخذ كأخذ جزء من عضو خاص . فلتام النسبة ودفع الإيهام جاء بالمبدأ الأول ، ولما قدمنا من التوجيه جاء بالمبدأ الثانى .

وإليك دقيقة أخرى : يقول تعالى : « ألسن ربكم » ؟ ولم يقل : « أنا ربكم » ؟ مع أنه هو الذى يظهر لنا ، بناء على ما يقرره علماء التفسير من أن المقرر به فى مثل ذلك هو ما بعد النفى ؛ لم يقل عز وجل : « أنا ربكم » لأن الذى يتتبع أساليب اللغة بدقة يجد أن المقرر به دائما هو ما يوافق الحال الذى سيكون عليها الشخص . تقول للرجل قد أحسنت إليه ثم هو يسئ إليك . ألم أحسن إليك ؟ ! لأن ضنيعه من إساءة وعدم إحسان إنما يتفق مع عدم الاحسان منك اليه . وإنما كان هذا لأن الغرض هو تنبيهه الى الحالة التى هو عليها ليقنع عنها لأنه لا يستطيع أن يواجه سائله بأنه لم يحسن اليه ، لكن يستطيع أن يواجه سائله بأنه أحسن اليه حين يسأله عن الإحسان ؛ غير أنه لا يكون فى ذلك تنبيه ، ولا يتوجه به إنكار ولا ملام .

إذا عرفت ذلك ، فلنرجع الى الآية نجدها جارية على هذا الأسلوب الدقيق ، ويكون المقرر به هو المنفى لا ما بعد النفى كما يقوله المفسرون . ألا ترى أن المطرود من أحوال المجموعة البشرية هو الجحد والكفران ؛ والجحد والكفران هو ما يتفق مع عدم الاعتراف بالربوبية

مع ما أسبغ عليهم من نعمة وأدّر عليهم من رحمة ، ومع ما أقام لهم في أنفسهم وفي عوالم الكون الأخرى من آيات ، ومن كل ما يقتضيه في قوة الاعتراف بالربوبية ! وبهذا فهم إنما يسألون عن الحالة التي هم عليها حتى إذا فطنوا لها علموا أنهم على باطل واضح لا يسعهم أن يجيبوا بإيجابه ، ولا يستطيعون أن يواجهوا سائلهم بالاستقرار عليه .

وإليك دقيقة ثالثة : إنك تعلم أن أول ما يوقر للكلام صفة البلاغة ، ويحله منها في المقام الأول : أن يأخذ بذهنك الى المعنى في طريق نيرة مستقيمة غير معوجة ، من غير بطء ولا توان ، ومما هو في تلك المرتبة من أسباب توفير البلاغة وجزالة الأسلوب ، أن يسلك في أداء المعنى سبيل الإيجاز ليكون أسرع في الأداء ما دام الإيجاز لا يحل أقل إخلال بالغرض المقصود أداؤه ؛ من ذلك تدرك السر العجيب في أن حكي جواب الاستفهام في « ألسنت بربكم » بقوله : « قالوا بلى » دون أن يقول : « قالوا أنت ربنا » ، إذ لو جاء بالجواب « أنت ربنا » لكان من الاحتمالات أن يغفل الذهن عن ارتباطه بالاستفهام ، وأنه جواب له ، وفي ذلك وقفة بالذهن مهما كانت قليلة عن الوصول الى المراد . أما لفظة « بلى » فهي لا تكون إلا جوابا ، فلا يمكن للذهن أن يقف عن إدراك الارتباط بينها وبين الاستفهام السابق . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، فإن في لفظة « بلى » إيجازا مشيرا الى أنهم حريصون على المسارعة بإظهار عقيدتهم وأداء اعترافهم بالربوبية . وإلى هنا ، قد يقال : إنه وإن كان في ذلك تمام الارتباط والمسارعة بالإيجاز الى الأداء ، لكن بقي أن لتفصيل الاعتراف من المزية ما ليس للإجمال ؛ وإنا نقول : لهذا ترى القرآن الكريم قد جاء بعد ذلك بقوله : « شهدنا » الذي فيه تفصيل الاعتراف ، ولكنه قد جاء بهذا التفصيل بعد أن جاء بالأول الذي قطع به كل احتمال ، وسارع به في أداء المعنى لما فيه من إيجاز .

وإلى هنا ، وعلى ذلك القدر ، أقصر ؛ فإنه ليس لأحد أن يطمع في بيان كل ما تحتويه آيات القرآن الكريم من دقائق وعجائب ؛ فهو كلام رب العالمين ، خالق القوى ، ومكون القدر ؟

هاجر محسن

المدرس بكلية اللغة العربية

الكمال في العقل

روى أن جبريل عليه السلام جاء آدم بثلاث خصال : الحياء ، والدين ، والعقل ؛ فقال : اختر واحدة منها . فقال : الحياء والدين ، أمرنا أن لا تفارق العقل

لولا العقل لكان أدنى ضيغم أدنى الى شرف من الإنسان

الكلام والمتمكلمون

— ٥ —

المعتزلة

مميزاتهم العامة :

اتفقت فرق المعتزلة — على اختلاف نزعاتها وتباينها في بعض المبادئ — في كثير من المميزات ، كما اتفقت في أصول مذهبها العام على ماسيجيء . وإليك أهم هذه المميزات :

(١) اعتمادهم على العقل قبل كل شيء ، وتأويلهم كل ما لا يتفق معه من السمعيات . وقد عللوا هذا الرأي بأن العقل هو العمدية في فهم الشرع ، وبالتالي هو مناط التكليف ، وهذا يستوجب احترامه وإزالة المنزلة الرفيعة التي منحه إياها مبدع الكون حين أضعده إلى عرش الجسم الانساني ، ووجه إليه خطابه مباشرة ، وأخضع له كل قوى الطبيعة ، وسلمه مفاتيح مغلقاتها ، وأباح له بنص القرآن الخوض في التدليل على وجوده ووحدانيته وقدرته . فلو أننا أهملنا حكم العقل لخرجننا على الوضع الإلهي ، وتمردنا على من تنزل الباري جبل شأنه فاحترمه وأمر جميع مبدعاته بالخضوع له . أما تأويل النصوص الشرعية فلا إهانة فيه لمحترم ، ولا اعتداء على حق ، وإنما هو انتقال من معنى كان مباحا قبل اصطدامه مع العقل ، إلى آخر قد أصبح واجبا بعد اتفاقه مع هذا العقل .

(٢) دفاعهم الحار عن الوحي وعن كل ما يتعلق به .

(٣) اعتبارهم القرآن هو المصدر الوحيد للأسماء والأحكام .

(٤) خصوصتهم مع أهل الحديث الذين لم يلبثوا أن أعلنوا أن المعتزلة فسقة .

(٥) خصوصتهم العنيفة مع الجبرية لقولهم بأن الفرد كالريشة المعلقة في الهواء ، على ماسيجيء في مذهبهم من مناقضة صريحة لرأي المعتزلة القائل بأن الفرد يخلق بأنهم أنواع الحرية كل أفعاله ، وإلا لما كان هناك أى معنى للتكليف ولا للمسئولية ، ولا ستوت الفضيلة والزيلة ، ولكان أقل تفريق بينهما ضربا من العنت والعيب .

(٦) حملتهم على الديانات الفارسية التي كان الشيعة قد نقلوها إلى البلاد الإسلامية ، والتي كانت تروج لعبادة النار بقولها : إنها أشرف العناصر وأسمائها ، ولهذا لم يكن من العدل أن يسجد إبليس الذي هو من العنصر الاسمي لآدم الذي هو من العنصر الأدنى ؛ والتي كانت إحداها وهي المانوية تدعو إلى الرهبنة وإبادة العالم . وقد ألجأتهم حملتهم على هذه الديانات

الى دراسة العناصر ، والى محاربة النار بالتراب . وقد نجم عن ذلك المسلك تعمقهم فى دراسة الفلسفة الطبيعية التى انتعش بانتعاشها المذهب الدهرى ، فأخذ المعتزلة يحاربونه كما حاربوا المانوية ، وإن كانوا قد تأثروا ببعض آرائه .

(٧) مهاجمتهم لرافضية التى كان هشام بن الحكم يمثلها فى عصره أصدق تمثيل . ويعتبر أبو الهذيل زعيم هذه المهاجمات التى وجهها المعتزلة الى الروافض . وقد دفعته عنايته بالرد على أولئك القوم الى دراسة كتب الفلاسفة ، فاستفاد كثيرا من الآراء التى لم يكن للعرب بها عهد من قبل ، وتأثر بها فى مذهبه . ولذلك أطلق عليه الباحثون اسم مؤسس الاعتزال الفلسفى الصحيح ، كما أسلفنا . ولما جاء تلميذه ابراهيم النظار سار على منهجه فواصل حملته على الدهرية والمانوية والرافضية ، وأعلن أن القرآن كما هو أساس للأسماء والأحكام يجب أن يكون أساسا لجميع المبادئ الخلقية . وبهذا يكون أولئك الزعماء الأربعة : واصل ، وعمر ، وأبو الهذيل ، والنظام ، هم الذين وضعوا على التوالى القواعد الأساسية للاعتزال . وقد وجدت أهم قواعد المذهب العام بين آراء الأول والثانى منهم ، وتمثلت فيهم المميزات التى أسلفناها .

مذهبهم العام :

اتفقت فرق المعتزلة كلها على خمس قواعد أساسية هى أصول مذهبهم . فالأولى : قاعدة التوحيد ، والثانية : قاعدة العدل ، والثالثة : قاعدة الوعد والوعيد ، والرابعة : قاعدة الأفعال والأحكام ، والخامسة : قاعدة العقل والسمع . وقد تفرعت عن كل قاعدة من هذه القواعد عدة مشاكل كانت مجموعة المذهب العام للمعتزلة .

فمن قاعدة التوحيد مثلا : تفرعت مشكلة الصفات ، إذ بينما أعلنت الصفاتية أن التوحيد معناه نفي القسم فى الذات ، والنظر فى الصفات ، والشريك فى الأفعال ، صرحت المعتزلة بأن الله تعالى واحد فى ذاته لا قسم ولا صفة له ، وواحد فى أفعاله لا شريك له ، فلا قديم غير ذاته ، ولا قسم له فى أفعاله . فحال وجود قديمين أو اجتماع مؤثرين على أثر واحد . وإذا فاته قادر بذاته ، مرید بذاته ، عالم بذاته ، لا بقدرة أو إرادة أو علم ، لأن القدم أخص وصفه ، فهو شاركنه الصفات فيه لشاركنه فى الألوهية . وقد ادعوا أن هذا وحده هو التوحيد الحقيقى . ولذلك أطلقوا على أنفسهم اسم « أهل التوحيد » . وعن هذه القاعدة أيضا تفرعت مشكلة جحد رؤية الإله فى الدار الآخرة ، لانتفاء الشبه والجهة والتجيز عنه ، « لأنه لا كالأشياء ، وأنه ليس بحسم ولا عرض ، ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر ، وإن شيئا من الحواس لا يدركه فى الدنيا ولا فى الآخرة » (١)

ولما اتسع نطاق الفلسفة الاغريقية في البيئات العربية ، ألقى المعتزلة في آراء الفلاسفة مرثعا خصبيا من الجدل ، وثروة واسعة من البراهين ، فبعد أن كان خصومهم من الصفاتية يكادون يتفوقون عليهم بقولهم : إن التقسيم لا يتحقق إلا عند التألف ، والتألف لا يكون إلا في الأجسام ، أما مسألة الذات والصفات فليس التألف فيها حقيقيا ، عاد المعتزلة فهمومهم بما وجدوه مسطرا في مؤلفات الفلاسفة من أن التأليف خمسة أنواع : الأول : التألف المادى كتألف الجسم الطبيعى من العظم واللحم ، والثانى : التألف العقلى كتألف الجسم من الهيولى والصورة ، والثالث : التألف بالقول الشارح كتألف تعريف الكائن من الجنس والفصل ، والرابع : تألف الكائن من ذاته وصفاته ، والخامس : تألفه من الماهية والوجود ، ثم أوضحوا لهم أن أى واحد من هذه التألفات ينأى الوحيدة الحقيقية ، وأن القول بالصفات يقتضى التألفات الثلاثة الأخيرة من هذه الخمسة ، إذ هو يستلزم أن يكون الإله مؤلفا من الذات والصفات ، وأن يكون تعريفه ذا جنس وفصل ، وأن يكون وجوده غير ذاته ، وبالتالي يكون قولنا : « الله موجود » قضية مؤلفة من موضوع ومحمول متغايرين ، والمقابلة تنافى الوحدة التامة ، إلى غير ذلك مما هو مبسوط في أسفار فلاسفة الاسلام وخصومهم من أعلام المتكلمين كالأئمة : الأشعرى ، والغزالي ، والرازي .

وعن قاعدة العدل : تفرعت مشكلة وجوب فعل الصلاح على البارى لضرورته في تحقق العدالة الإلهية ، لأنه بينما أعلنت الصفاتية أن العدل هو تصرف المالك في ملكه على مقتضى العلم والمشيئة ، والظلم ضد ذلك ، وبالتالي تكون تصرفات الإله كلها عادلة ، لأنها صدرت منه في ملكه بمقتضى علمه ومشيبته ، قررت المعتزلة أن العدل هو ما يقتضيه العقل من الحكمة ، وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة . وهذا يقتضى أن يكون فعل الصلاح واجبا على الله ، لكي يتحقق العدل المتوقف على الحكمة .

ومن هذين التعريفين ، وما استقر عليه كل من الفريقين من حكم على العدل ، وعلى الأخص من براهين منأخرى المعتزلة في هذه المشكلة ، يتبين جليا أن هؤلاء الأخيرين قد تأثروا بالفلسفة فنظروا الى العدالة في ذاتها ، أى من حيث فكرتها النظرية دون أى التفات الى الناحية العملية فيها . ولهذا لم يعنهم في التصرف إلا اتباع الحكمة ، ولم يهتموا بأن يكون واقعا في ملك المتصرف أو في ملك غيره ، وإنما لاحظوا في العدالة الهيئته الهندسية التي تقابل عند الفيثاغوريين الشكل المربع ، والتي بها استوى نظام السماء والأرض ، وتحقق الانسجام في جميع كليات الكون وجزيئاته . أما عقلية الصفاتية فقد نظرت الى العدالة من حيث ناحيتها العملية التي تلتفت الى النتائج لا الى الفكر النظرية . ولهذا كان كل ما شغلها هو أن يكون التصرف واقعا في ملك المتصرف ، ولو كان معاديا للنظام ، مختصا مع الانسجام .

وفي هذه القاعدة أيضا ، اندجبت مشكلة قدرة الفرد على خلقه أفعاله الاختيارية ، تلك المشكلة التي أثبتنا لك أنها نشأت قبل ظهور فرقة الواسية . وقد عللوا قولهم بحرية الفرد بعلة ضرورته كذلك لتحقيق العدل الإلهي ، لأن عقاب المجرم ظلم ، وإثابته سفه ، والإله منزّه عن الظلم والسفه ، أما التفضل فتنزلة وراء ذلك . ولهذا أطلقوا على أنفسهم وحدهم اسم : « أهل العدل » .

وفي قاعدة الوعد والوعيد أيضا : يمكن إدماج مشكلة حرية الفرد ، لأن الصفاتية قرروا أن وعد الله ووعيده أزليان ، فمن أثيب فبوعده ، ومن عوقب فبوعيده . أما المعتزلة فقد صرحوا بأن الوعد والوعيد محدثان ، وبأن من أثيب فبفعله ، ومن عوقب فبفعله . وإذا كان الفعل عندهم هو منشأ الثواب والعقاب ، فيجب أن يقع بأتم الحرية . وعن هذه القاعدة أيضا تفرعت مشكلة أزلية القرآن أو حدوثه ، لأنه كلام به أدى الوعد والوعيد المحدثان عند المعتزلة ، القديمان عند خصومهم . وقد تداخلت هذه المشكلة أيضا في قاعدة التوحيد حيث اعترض المعتزلة على القائلين بقدوم القرآن باعتراض تعدد القدماء .

وعن قاعدة الأسماء والاحكام : نشأت مشكلة المتزلة بين المتزاتين ، التي دار فيها الجدل حول مرتكب الكبيرة وهل يسمى مؤمنا أو كافرا ؟ وأعلن فيها المعتزلة القول بالتوسط بين الكفر والإيمان ، وكانت سبب اعتزال واصل عن الحسن ، أو سبب نشوء فرق المعتزلة على أحد الأقوال ، كما أثبتنا ذلك في موضعه .

وعن قاعدة العقل والسمع : نشأت مشكلة المعرفة والوجوب وهل هما بالعقل أو بالشرع ؟ فاعلنت الصفاتية أن المعرفة بالعقل ، والوجوب بالسمع ، أي أن العقل لا يحسن ولا يقبح ، ولا يقتضي ولا يوجب ، بل يعرف فقط ، وأن السمع لا يوجد المعرفة بل يوجبها . وقررت المعتزلة أن المعارف كلها معقولة بالعقل ، واجبة بالنظر ، وأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبح ، فهما مدركتان بالعقل ، وأن شكر المنعم وفعل الخير وتجنب الشر واجبات بالعقل (١) . « يتبع »

الدكتور محمد غنم

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

حياة رجالات الإسلام الأبرار

عبد الله بن مسعود

والقرآن الكريم

تحدثنا في المقال السابق عن مزيد اختصاص عبد الله بن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم في خاص أحواله وخفي شئونه ، مما جعل بعض الأكابر من الصحابة يحسب أنه من آل البيت ، لما يرى من كثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات وأحوال ليس لأحد غيره أن يدخل فيها عليه .

ومن الطبعي أن هذا الاختصاص لرجل مثل ابن مسعود من السابقين الأولين الذين أوتوا حساً مرهفاً ، وذكاء فطرياً ، وذهناً خصباً ، وسريرة صافية ، كان له أكبر الفضل في تمييز ابن مسعود من بين إخوانه قادة الفكر الإسلامي الذين خرجتهم المدرسة المحمدية العظمى ، بألوان شتى من الحياة الإسلامية تولدت منها مذاهب وآراء لها في تاريخ التشريع الإسلامي خطرها ، ولا سيما فيما يتعلق منها بالقرآن الكريم ، دستور الإسلام الأعظم ، حفظاً وأداءً وتدويناً ، وفقهاً في أحكامه ، وغوصاً على حكمه وأمراره .

وقد رأينا أن هذه الناحية من المباحث الإسلامية تُعنى بها أشد العناية علماء المشرقيات من باحثي الغرب في عصرنا الحاضر ، ونشروا في موضوعاتها كتباً وبحوثاً وتعليقات تردد صداها بين الباحثين ، واشتجرت في شأنها الأفلام ، فكان من حق البحث علينا ونحن نحاول أن نرسم لشباب الإسلام - في صدد الحديث عن رجالات الإسلام وقادة الفكر - صورة موجزة عن حياة هذا النابغة الجليل ، أن نلم إلمامة عاجلة بما تردد على أسلات الأفلام حول تدوين القرآن وقراءاته الباعثة على جمع الناس حول مصحف عثمان رضى الله عنه ، وما يتصل بعبد الله بن مسعود من ذلك ، متوخين ذكر ما تطمش إليه النفس ويرتاح له الضمير .

كان عبد الله بن مسعود من أقرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن ، وأقومهم بأدائه ؛ روى « أن ابن عباس رضى الله عنهما قال لبعض أصحابه : أى القراءتين تعدون أولى ؟ فقالوا : قراءة عبد الله ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذى قبض فيه فإنه عرض عليه مرتين ، فحضره عبد الله بن مسعود

فشهد ما نسخ منه وما بدّل . وهذا الأثر لم يتضح منه قراءة من قرأ الصحابة التي جعلها ابن عباس في مساء لته أصحابه عدلا لقراءة عبد الله بن مسعود ، وأقرب الظن أنها قراءة زيد بن ثابت . ويرشح هذا أمران :

(الأول) ما رواه ابن سعد في الطبقات عن شقيق بن سلمة قال : « خطبنا عبد الله بن مسعود حين أمر في المصاحف بما أمر ، فذكر الغلول فقال : إنه من يَمْلُ يأت بما علّ يوم القيامة ، فغلو في المصاحف ، فلأن أقرأ على قراءة من أحب أحب إلى من أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت ، فوالذي لا إله غيره لقد أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة ، وزيد بن ثابت غلام له ذؤابان يلعب مع الغلمان ، والذي لا إله غيره لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته ! قال شقيق بن سلمة : ثم ذهب عبد الله فقامت في الحلق وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم فما رأيت أحدا رد عليه ما قال . في هذه الخطبة دلالة على أن المنافس لعبد الله في قراءته هو زيد بن ثابت ، فهو أجدر أن يكون مزاحما بقراءته التي أصبحت فيما بعد قراءة الجمهور . وأثر ابن عباس يدلنا على أنه كان يذهب مذهب ابن مسعود في قراءته ويقدمها على قراءة زيد معللا ذلك بأن عبد الله حضر العرضة الأخيرة التي استقر عندها حكم الكتاب .

(الثاني) أن زيد بن ثابت - كما يقول السيوطي في الاتقان - انتهت إليه الرياسة في القراءة ، وأنه هو الذي عهد إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بأول جمع للمصحف ، ولم يكن لغيره من القراء ما كان له ؛ فقراءته أقرب إلى أن تكون هي الموازنة لقراءة عبد الله . والذي يظهر أن لهذين الإمامين الجليلين ميزة في حفظ القرآن اختص كل واحد منهما بجانب منها ، وقد كانت براعة عبد الله في حسن الأداء والترتيل ، فقد روى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : اقرأ عني ، فقلت : كيف أقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ قال : إني أشتي أن أسمع من غيري ، قال عبد الله : فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت « فسكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » قال لي : حسبك ! فنظرت إليه وقد اغرورقت عينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال : من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد . وقد كان رضي الله عنه أعطى حظا عظيما في تجويد القرآن ، وكان يأمر به ويقول فيما روى عنه : « جوّدوا القرآن » . وفي الصحيحين عنه « أن رجلا قال له : إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة ، فقال عبد الله : هذا كهذ الشعر ؟ إن قوما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، ولسكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع » . وكان رضي الله عنه يقول لتلاميذه وأصحابه : « لا تتروء نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر ، فقوا عند عجائبه ، وحركوا به القلوب ، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة » .

كانت هذه العناية الفائقة من ابن مسعود بالقرآن الكريم باعثا قويا على أن يدون لنفسه مصحفا يجمع بين دفتيه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم . وحالة التدوين في أول عهد المسلمين به غامضة ، والروايات في شأنها كثيرة ، والناظر في تلك الروايات واختلاف عباراتها اختلافا شديدا يدرك منها أن الذين دونوا ما سمعوه تدوينا فرديا لم يقصدوا إلى أن يجمعوا القرآن الحكيم في مصحف ، وإنما قصدوا عمل مذكرات لهم يرجعون إليها عند الحاجة ، ولم يقصد جمع القرآن في مصحف يكون إماما للأمة ترجع إليه إذا أعوزتها آياته أحد قبل أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ، ولذلك لم يكن عملهما عملا فرديا كعمل غيره . روى البخارى في صحيحه عن زيد بن ثابت قال : « أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل البغاة فإذا عمر بن الخطاب عنده ، فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استنحز يوم القيامة بقرء القرآن ، وإني أخشى أن يستحز القتل بالقرء في المواطن فيذهب كثير من القرآن ، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . فقلت لعمر : كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال عمر : هو والله خير ! فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدرى لذلك ، ورأيت في ذلك ، الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر : إنك شاب عاقل لا تهتمك ، وقد كنت تتكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتتبع القرآن أجمعه ، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني من جمع القرآن ، قلت : كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال هو والله خير ! فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدرى للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر ، فتتبع القرآن أجمعه من العُسْب والسخاف وصدور الرجال ، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجد لها مع غيره : « لقد جاءكم رسول » حتى خاتمة براءة ، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حياته ، ثم عند حفصة بنت عمر . « وقد لا يُبعد من يفهم في هذا الحديث أنه ظاهر جدا في شدة الاحتياط في قرآنية ما يدون تدوينا جماعيا ، لأن زيدا قال : فتتبع القرآن أجمعه من العسب والسخاف وصدور الرجال ؛ فكأنه رضى الله عنه جعل لنفسه قاعدة لتدوين القرآن : أن يجد الآية أو السورة في العسب والسخاف وصدور الرجال ، وليس يكفي وجدها في واحد من هذه المصادر ؛ ولما كان الوجود في صدور الرجال يتمدد غالبا نبه في الحديث على انفراد أبي خزيمة الأنصاري بآخر براءة مع القطع بأنها كانت مدونة في العسب والسخاف ؛ وبهذا التأويل ينقطع الإشكال على تواتر القرآن ، وبثبت له التواتر النقلي والتدويني ؛ ولا أعلم في الروايات بعد البحث ما ينافي هذا التأويل . وروى عن علي رضى الله عنه وكرم وجهه أنه كان يقول : « أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر ، رحمة الله على أبي بكر ! هو أول من جمع كتاب الله » . وهذا الجمع من أبي بكر وعمر إنما كان خشية أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حفظته ، لأن أصل الكتابة والتدوين كان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال الخطابي : « إنما لم يجمع صلى الله

عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من وجود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته ، فلما انقضى نزوله بوفاته أُلهم الله الخلفاء الراشدين ذلك ، وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة ، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر .

انتهى هذا الدور ، ولم يظهر أثر لاختلاف المصاحف ، ولم يتردد صدى شيء من هذا النحو الذي ظهر في طور الجمع العثماني ؛ وكان ذلك لأن السبب في الجمعين مختلف ؛ قال ابن التين : « الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمع أبي بكر كان خشية أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حملته ، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد ، فجمعه في صحائف مرتباً آيات سورة على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وجمع عثمان كان لما كثرت الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرعوه بلغاتهم على اتساع اللغات ، فادى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض ، ونقشي من تفاقم الأثر في ذلك ، فمسح تلك الصحف في مصحف واحد ، مرتباً السورة ، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش ، محتجاً بأنه نزل بلغتهم ، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرص والمشفقة في ابتداء الأمر ، فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقصر على لغة واحدة » . وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : « لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين ، وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم والغاية ما ليس كذلك ، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تاويل أثبت مع تنزيل ، ولا منسوخ تلاوته ، كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه ، خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد »

وهذا الاختلاف في القراءات الذي دعا عثمان إلى جمع المصحف الإمام ، كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يشهد له حديث الصحيح في اختلاف عمر بن الخطاب وحكيم بن هشام في سورة الفرقان ونحاهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصويب قراءتهما جميعا ، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه كانت أعظم ضمانا لتنزيه القرآن عن أحرف لم ينزل بها الوحي ، أما إذ انقطع الوحي بوفاته رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق مناص من سدد الثغر التي ينفذ منها الخطأ ، وذلك بجمع الناس على مصحف واحد يتخذونه إماما لهم ، وذلك ما صنع عثمان رضي الله عنه .

من هذه الروايات الكثيرة يظهر أن القرآن الكريم كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا مجموعا مرتباً ترتيبه الذي تلقته عليه الأمة جيلا بعد جيل ، من غير زيادة حرف أو نقص حرف ، أو تقديم كلمة وتأخير أخرى ؛ وهو الذي تضافت عليه أقوال الأئمة المعتمد بهم في جميع الدهور والأعصار ؛ قال القاضي أبو بكر الباقلاني : « الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بآبائنا رسمه ولم يفسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان ، وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه ، وأن

ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ورتبه عليه رسوله من آى السور ، لم يقدم من ذلك مؤخر ، ولا آخر منه مقدم ، وأن الأمة ضبطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب آى كل سورة ومواضعها ، وعرفت مواقعها ، كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة . وعن ابن وهب قال : سمعت مالكا يقول : « إنما أُلِّفَ القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم » .

لم يبق سبيل للاعتماد على بعض الروايات الواهية أو المحرفة في فهمها التي تنسب الى عبد الله بن مسعود من إنكار كون الموعوذتين فاتحة الكتاب ليستا من القرآن لأنهما لم يوجدتا في مصحفه . قال الامام نضر الدين الرازى : « نقل في بعض الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن ، وهو في غاية الصعوبة ؛ لأننا إن قلنا إن النقل المتواتر كان حاصلًا في عصر الصحابة يكون ذلك من القرآن ، فإنكاره يوجب الكفر ، وإن قلنا لم يكن حاصلًا في ذلك الزمان فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل . والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود باطل » . وقال النووي في شرح المذهب : « أجمع المسلمون على أن الموعوذتين والفاتحة من القرآن ، وأن من جحد منها شيئًا كفر ، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح » . وقال ابن حزم : « هذا كذب على ابن مسعود وموضوع ؛ وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زرّ عنه وفيها الموعوذتان والفاتحة » . والذي يدل لذلك إجماع الأمة من لدن عصر النبوة على أنه لم تقع صلاة في الاسلام بغير فاتحة الكتاب ، كما نقله صاحب الإيقان .

وقد قدمنا لك خطبة عبد الله بن مسعود التي تفيد أن الخلاف بينه وبين غيره إنما كان على القراءات ، وقد قال له الناس حينما عزله عثمان عن الكوفة : أقم ونحن نمنعك أن يصل اليك شيء تكرهه ، فقال : « إن له على حق الطاعة ، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتنة » .

صادق إبراهيم عمره

حجاب القادة

ذم كثير من الأدباء الحجاب المضروب على القادة ، كأنهم يريدون أن يدخل عليهم من يريد وقت ما يريد . وغاب عنهم أنهم لو سمحوا بذلك لما وجدوا وقتنا لتصريف الأمور العامة . ومن هؤلاء الذي قال :

ليس الحجاب بالآلة الأشراف   إن الحجاب محجبات الإنصاف
ولقل من يأتي فيحجب مرة   فيعمود ثانية بقلب صاف
ولكن أفضل من هذا وأحكم قول أبي تمام :
ليس الحجاب بمقص عنك لى أملا   إن السماء ترجى حين تحجب

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْاوَى

في البراء :

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :
توفى رجل وترك أولاد أختين : ثلاث بنات من واحدة ، وولدا وبناتا من الأخرى ،
ومقدار التركة خمسة عشر جنبها ، فما بيان الحكم الشرعي ؟ شافعي سلامه
بسر ياقوس

الجواب :

هؤلاء المذكورون من ذوى الأرحام ، وحكمهم في هذه الحادثة أن أولاد كل أخت يتولون
منزلة أمهم ويأخذون ما كانت أمهم تأخذه لو كانت هي الموجودة وقت وفاة أخيها المتوفى .
والظاهر من السؤال أن الأختين شقيقتان ، فإذا كان الواقع كذلك فإن التركة تقسم
نصفين ، كل نصف يوزع على أولاد أخت ، فيأخذ البنات الثلث أولاد الأخت الأولى
كل واحدة منهن جنبهن ونصفاً ، ويأخذ الولد والبنات أولاد الأخت الثانية ما كانت تأخذه
أمهم ، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، فالولد خمسة جنهات ، والبنات جنبهان ونصف .
والله أعلم .

في الرضاع :

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :
خديجة بنت محمد النهشاوي رضعت من والدتي مريم وقت أن كانت ترضع أخى الأكبر ،
وإن خديجة محمد المذكورة قد تزوجت وأنجبت بنتاً تسمى حياة ، وإن أخى الذى رضع معها
قد توفى ، وأنا مرادى الزواج من بنت خديجة وهى حياة . فهل يصح لى الزواج منها أولاً ؟
ابراهيم مصطفى العوف — بمركز بوليس بئر السبع — حيفا

الجواب :

حيث إن خديجة رضعت من مريم فقد صارت مريم أمّاً لها من الرضاع ، وصار جميع
أولادها إخوة لخديجة من الرضاع ، فلا يجوز لواحد منهم أن يتزوج حياة بنت خديجة ،
لأنها بنت أخته من الرضاع . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفحام

المستقبل للإسلام^(١)

العلم والفلسفة يهتنان العقول والقلوب لقبول الاسلام ديناً عالمياً

ربما خيل لمن لا يعرف الاسلام أن هذا إعلان جرىء ، ولكننا نعتقد أنه متى عرفه فسيفرنا عليه ، فكل ما علينا الآن أن نقيم عليه الدليل .

نعم ، إن العالم بفضل تحرره من الوراثة والتقاليد ، وإيمانه في النقد والتحجيص ، يتمشى على غير قصد منه نحو الاسلام بخطوات متزنة ثابتة ، لا توجد قوة في الأرض تردده عنه ، إلا إذا انحل عصام المدنية ، وارتكست الجماعات الانسانية عن وجهتها العلمية . هذا إجمال يعوزه البيان ، فإليك :

قذف بالإنسان الى هذا العالم جاهلاً به غاية الجهل ، عمياً عن أسراره كل العناية ، ولولا أن خالقه جل شأنه أوجده حيث الماء والنبات ، لمات ظمأً وسغباً ، ولولا أنه منحه معارف ضرورية يستطيع بها أن يهرب من الضواري التي كانت تتعقبه ، ويحتوى من العوارض الطبيعية التي كانت تنصب عليه ، لما أمكنه أن يبقى أكثر من أيام معدودة . ولكنه وهبه عقلاً ليس لسلطانه حد يقف عنده ، فأخذ يستهدي بنوره يسيراً يسيراً ، حتى استطاع أن يأمن شر العوادي ، وأن يجتمع على أمثاله ، وأن يكتشف أوليات العلم ، ومبادئ الحكمة . ثم ما برح ترقى حتى أسس الأمصار ، وأوغل في المعارف ، وسخر قوى الكون ، وسبر مساتير الوجود ، واخترع الآلات المعجبة ، وهو اليوم يحدث نفسه بالصعود الى الكواكب ، وكشف عالم الروح ، والتحكم في نواميس الحياة .

هذا كله مشاهد محسوس لا يحتاج لتدليل ، ولكن الذي يحتاج لتنبية هو أن الإنسان فوق كل ما يحصله من علم ، وما يكتشفه من مستور ، يزداد معرفة بما يجب أن يكون عليه الدين الحق ، وما يلزم أن تؤخذ به النفس من الآداب القويمة ، وما ينبغي أن يقيمه لتوثباته من المثل الأعلى للإنسانية الصحيحة .

في أثناء تمشى الإنسان في هذه السبيل الأدبية ، تحت ضوء العلم والفلسفة ، تسقط في نظره

(١) طلب الينا أن ندلي بأقوى ما نملك من حجج في موضوع ان المستقبل للإسلام ، ففعلنا ، ولم نشأ أن ننصر انتشار هذا البحث الجامع على عدد محصور من القراء ، فأرأينا أن نعم إذاعته بنشره في مجلة الازهر ليكون الى جانب نظائره مما تقوى به حجة الاسلام في هذه المجلة .

الواحدة بعد الأخرى ، جميع الأوهام الموروثة ، والتعصبات التقليدية ، فبرى الخضوع لها عاراً عليه ، وسقوطاً لكرامته ، ويعمل على تطهير قلبه منها ، واجتثاث جذورها المنبئة في أفصى ثناياه ، عاداً ذلك من متمات وجوده الأدبي .

فتكون النتيجة الحتمية من وراء هذه المحاولات الثقافية في هذه الناحية ، تأسيس الأصول الآتية :

(أولاً) زوال آثار الوراثة الدينية .

(ثانياً) انحاء التعصب المذموم للعقائد الباطلة .

(ثالثاً) قيام النظر العقلى مقام التقليد الاعمى .

(رابعاً) قبول كل عقيدة تسلم من النقد وتنهض بها حجة .

(خامساً) الميل الى إيجاد زمالة عامة بين الناس كافة ، ومحاربة كل العقائد المفرقة للأمم ، والجماعة إياها شيعاً .

(سادساً) الاتجاه الى نصب العلم فاروقاً بين الحق والباطل ، بغير اعتداد برأى أية طائفة من الطوائف ، أو فرد من الأفراد .

هذه الأصول الستة لا يحصى من تولدها كثرة طبيعية للثقافة العصرية . وقد تولدت فعلاً وصارت جزءاً من الدستور العلمى لدى ألاف من المشتغلين بجميع الفروع العلمية ، وليس بينها وبين أن تصبح عنصراً رئيسياً من عناصر العقلية الأوروبية إلا أن تنتشر فيها المبادئ الفلسفية ، وهى لا تزال بعيدة عن الدماء لأسباب اقتصادية ، ولكن لا بد من بلوغها هذه المنزلة بعد قرنين أو ثلاثة قرون .

فاذا بلغ العالم هذه المرتبة من التعقل ، والخلاص من آثار الوراثة ، ثم لاح له أن ينظر فى الأديان التى يعتبرها إذ ذاك بقايا أثرية ، للعقلية البشرية ، تبين له أنه فى صميم الاسلام ، وأنه فى جهاده العلمى الطويل كان يعمل لإقامة دولته ، وإعلاء كلمته ، وهو يتوهم أنه يهدمه فيما يهدم من العقائد الباطلة ، والوساوس المعطلة .

فكما جاءت الحوادث مصدقة لقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخاف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً » الآية . وقد كانوا يعبدون الله سرا ويخشون أن يتخطفهم أعداؤهم ويمزقوهم شذراً مذر ، فأتاهم الله خلافة الأرض ، وجعل دينهم ظاهراً على الأديان كلها ، كذلك ستصدق الحوادث ما وعد الله به من أنه سيرى الناس آياته فى الآفاق وفى أنفسهم حتى

يتبين لهم أن هذا الدين هو الحق : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » .

وقد ظهرت بوادر هذا الانقلاب في أقوال الكثيرين من أقوال علماء الغرب ، وقد رأى بعضهم ومنهم (برنارد شو) أن أوروبا قد لا يمضى عليها قرنان حتى تكون قد اتخذت الاسلام ديناً .

أى شيء يعتبر في حكمه هذا بعيداً عن العقل ؟ أليست الأصول الستة التي أئتمناها هنا ، وهي أخص أصول الدستور العلمى ، هي نفسها أخص أصول الاسلام ، بل هي معناه وروحه ، والموجب لجعله ديناً للعالمين كافة في كل زمان ومكان ؟

لقد كُلف الاسلام كل داخل فيه أن يكون متجرداً من كل ما يربطه بالماضى من دين ووراثه وتقليد ووهم وخيال ؛ وأن يُقبل عليه خالى القلب من كل صورة ذهنية ، ورأى سابق ، على مثال ما يكون عليه الطفل ساعة تضعه أمه .

فإذا تمت له هذه التصفية ولُقِنَ أمور الدين ، أُمر أن يتعمقها وأن ينظر في أدلتها ، ونهى أن يأخذ بها تقليداً مهما كانت مكانة الرجل الذى يقلده ، وكُلف أيضاً أن يتأمل فيما نصبه الله في الكون من معالم الحق ، وأن يدرسها دراسة المتنبع لأسرار الخلق ، مخضعاً كل ما يحصله لأدق أساليب التحجيس والتحليل ، حتى لا يتورط في الأخطاء فيضل ويضل ، وهو مسئول عن كل ما يستخدمه في هذا السبيل من حواسه ومشاعره ، ومحاسب حتى على جبهات خواطره . وإنا لمقتبسون لك آيات من الكتاب تربك مكان هذه الأصول منه ، فإليك :

قال الله تعالى في ماهية الدين الحق : « فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التى فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفطرة فقرر أنها مثل الحالة التى يكون عليها الطفل ساعة ميلاده : « كل مولود يولد على الفطرة ، وإنا أبعده اليهودية أو النصرانية أو المجسانة » . أى أن كل مولود يولد على الدين الحق المطلق « الاسلام » ولكن أبوه ينقشانه في عقله من الصور ما يفتيران به هذه الفطرة السليمة لتعلق به فلا يستطيع عنها حولا .

وقال تعالى في ذم الظنون والآوهام : « إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » . وقال « وما يتبع أكثرهم إلا ظناً ، إن الظن لا يغنى عن الحق شيئاً »

وقال تعالى في النهى عن اتباع الهوى : « ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » . وقال في وجوب إقامة سلطان العقل : « أفلا تعقلون » . وكرر ذلك في آيات كثيرة بألوان مختلفة عشرات من المرات .

وقال في ذم الذين لا يعرفون للعقل حقه: « إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ». وقال: « صم بكم عى فهم لا يعقلون ». وقال: « ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ». وقال: « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير » .

وقال تعالى في المسؤولية الشخصية ، وفي عدم جواز الاعتداد على الغير : « كل نفس بما كسبت رهينة » . وقال : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يُرى . ثم يُجزاه الجزاء الأوفى » . وقال « واتقوا يوماً لا تحزى نفس عن نفس شيئاً ، ولا يقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل (أى فداء) » .

وقال تعالى في ذم التقليد الأعمى : « وقالوا (أى يوم القيامة) ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » . وقال : « إذ تبرأ الذين اتَّبَعُوا (أى يوم القيامة) من الذين اتَّبَعُوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتَّبَعُوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرا منا ، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار » .

وقال تعالى في وجوب طلب الدليل القاطع على كل عقيدة ، وفي النعمى على الذين يمتقدون تقليداً بغير حجة : « ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه » . وقال في وجوب تقاضى الدليل من كل صاحب قول : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » وقال في تسفيه أحلام الذين يحمدون على ما ورثوه من آبائهم من الأباطيل : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أمر الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آبائهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ؟ » « بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون » .

هذا دستور ديني جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في زمن لم يكن فيه لدستور أى كان نوعه دولة في الأرض ، لا من الناحية السياسية ، ولا من الناحية العلمية ، أما من الناحية السياسية فقد كان لا يعرف أحد أن للحكومة دستورا قط . فكان الناس من هذه الناحية غرقى الى يا فيخهم في حكومة الفرد لا يعرفون لهم حقوقاً ، ولا وجوداً معها .

أما أمر الدين فقد كان دستوره عندهم : « اعتقد وأنت أعمى » كما قاله العلامة لاروس في دائرة معارف القرن التاسع عشر . أما هذا معقول وهذا غير معقول ، وهذا يحتاج الدليل ، فعبارات كانت تحجر الى النار المحرقة في تناير كانت أعدت لذلك .

جاء محمد صلى الله عليه وسلم بذلك الدستور الدينى ، وهو القرآن ، والناس قاطبة على ما وصفنا من العمايات المترابكة بعضها فوق بعض ، وقد جمدوا على ما كانوا عليه حتى صار حالاً ملازماً لهم لا يتصورون الحياة على حال غيره ، بل لا يحبون أن يسمعوها داعياً يدعوهم الى تقيضه ، وإذا

أقدم على ذلك وصموه بالجنون . وقد حكى الله ما قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم الى النور فقال تعالى : « وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون » . وقالوا : « إنا لنأراكو أهلتنا لشاعر مجنون ؟ » . فرد الله عليهم بقوله : « أم يقولون به جنة ؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون » .

فإذا كانت ثمرة هذا الدستور الإلهي في البقعة الفسيحة من الأرض التي استولى عليها المسلمون في أول الاسلام ، هي دخول أمم برمتها فيه ، بغير إجبار ، بل بغير دعاية منظمة ، والعقول لم تكملها العلوم ، والنفوس لم تصقلها الشكوك ، فإذا ينظر أن يكون عليه حال العالم المتمدن إذا عرف الاسلام حق معرفته ، وتبين الناس أنه لا ينطبق على الدستور العلمى غسب ، ولكن أصوله الأولية هي ذلك الدستور نفسه ، بالغا أكمل ما يمكن أن يصل إليه من سمو والإحاطة بكبريات الأمور وصغرياتها ، بحيث لا تغلت منه حتى همسات المرائر ، وحرركات الضائر : « إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » .

العالم المتمدن يحاول حل مسألة الدين :

قد يقول معترض : إنكم تنفقون أوقاتكم في الكلام عن العالم المتمدن من ناحية الدين ، على حين أنه قد فرغ منها ، ولم يعد يخطر لها بباله ، وقد محض نفسه للبحوث المادية ، وتسخير قوى الكون لحياته الدنيوية .

الحقيقة أن المعترض غير مصيب فيما يقول . فإن العالم المتمدن اليوم أشغل ما يكون بالمسألة الدينية من جميع نواحيها . فإن كان لا يد من الاستشهاد بأقوال أقطابه ، فإنك ما كتبه الأستاذ (هنرى بيرانجييه) في المجلد الرابع والعشرين من مجلة المجلات الفرنسية ، قال :

« إن المسألة الدينية أهم ما يشغل العالم المتمدن اليوم ، لأن مستقبل الأمم المتحضرة ينوقف على حلها » .

ثم قال :

« إذا كان النقد التاريخي قد حطم اليوم كل الأشكال المنحجرة في الأديان ، فإنه لم يستطع أن يمدو على العاطفة الدينية ، بل اعترف باستمرارها وشيوعها في كل دور من أدوار التاريخ ، ورأى أن كل تلك الآلهة المختلفة المتعاقبة ، تشهد بأن الانسان مفتور على الاعتقاد بالله رغم أنه . في كل جهة وكل زمان قد شوهدت حاجة الانسان الى الداء والعبادة والتضحية ، في أخس الأديان الوثنية ، كما في أرقى المذاهب الروحانية . هذه هي الشرارة البسيكولوجية (أى النفسية) التي استخلصها من رماد العصور الماضية تاريخ المقارنة بين الأديان . فمن المحال أن يطفئها ، ولكنه سينقلها الى المستقبل » .

ثم قال :

« إننا نأمل الوصول الى حل المسألة الدينية ، وبخاصة لأن الديانة الفطرية (أى الطبيعية) قد ولدت منذ مائة عام ، ودرست بواسطة بعض كبار الفلاسفة الفرنسيين . لجان جاك روسو ولمرتين ولأمنيه وميشيليه وكينيه ، كانوا من كبار المبشرين بهذه الديانة الجديدة . وقريب منا إيرنست رينان وجيو وشوريه وساباتيه قد أمدوها بقوة عظيمة جديدة » انتهى .

نقول : ما هى هذه الديانة الطبيعية التى يعتقد كبار المفكرين فى الغرب بأنها الديانة العالمية العلمية المستقبلية ؟

إننا نأتيك بها على لسان أحد كبار أضياعها ، وهو الفيلسوف الفرنسى (كارو) ، فقد قال فى كتابه :

(البحوث الأدبية على الزمان الحاضر) ما يأتى :

« أصول الديانة الطبيعية هى الاعتقاد بوجود إله مختار خلق الكائنات وعنى بها . وهو متميز عن العوالم السكونية وعن النوع الانسانى ، ووجود روح للانسان متصفة بالادراك والحرية ، ومحبوسة فى هذا الجثمان المادى أمدا لتبتلى فيه ، وهذه الروح تستطيع برادتها أن تظهر هذا الجثمان وتنقيه ، إذا عرجت به نحو السماء ، ويمكنها أن تسفله بإخلاقها الى المادة الصماء ، والاعتقاد المطلق بسمو العقل على الحس ، ووضع الحرية الحقيقية التى هى ينبوع وأصل جميع الحريات ، تحت سيطرة الاعتدال ، وإعطاء الصفات الفاضلة اسمها الحقيقى وهو الامتنحان والابتلاء ، وتحديد غرضها الصحيح ، وهو التخلص التدريجى للنفس من علائق الجسم ، والتهيق لساعة الموت بالزهادة . وأخيرا الاعتراف بناموس الترقى . ولكن بدون فصل ترقى الانسان فى مدارج السعادة المادية عن العواطف الفاضلة التى هى وحدها تبررتلك السعادة » اهـ .

نقول : هل يعنى كل هذا الجهد الجاهد من الفلاسفة والمفكرين ، غير محاولة الرجوع لدين الفطرة ، تحت تأثير حوافز من أنفسهم ، ومن تحلى آيات الله لهم ، فى الآفاق المحيطة بهم ، مصداقا لتلك الآية السريعة ؟

فالدين الفطرى (أى الطبيعى) آت لا محالة باعتبار أنه دين عالمى للبشر كافة بحكم العلم نفسه . والدين الفطرى هو الاسلام بنص كتابه ، وبموجب أصوله . فاذا آانس الناس تلكوا فى التمشى اليه فذلك أمر طبيعى ، لأن أكثر الناس عوام يجمدون على ما ورثوه ، ويستمتعون فى تأييده وإن كانوا لا يعقلونه ، ولكن بوتقة الوجود دائبة على صهر العقول جيلا فجيلا تطهيرا لها من السكدر العالق بها طبقة بعد طبقة ، والحقائق فى الوقت نفسه تزداد ذبوعا بينهم ، فلا يزال الأمر جاريا على هذه الوتيرة حتى لا يبقى فى الناس من يعتقد فيما لا يعقل ، وإذ ذاك تحمل الروح الاسلامية

في العالم بكل ما قامت عليه من أصول عقلية ، ومبادئ علمية ، فيتحقق أعظم إصلاح عالمي يتمناه المصلحون في العصر الحاضر .

في ذلك اليوم لا يستطيع مفكر كالاستاذ (هنري بيرنجيه) المتقدم ذكره أن يقول : « لما كانت الأديان ليست بشيء غير مظاهر رمزية للعاطفة الدينية فستتلاشى عاجلا أو آجلا كسكل الآثار الانسانية ، ولكن تلك العاطفة لن تتلاشى أبدا إلا مع الانسان نفسه » .
نعم لا يستطيع أن يقول ذلك . لأنه يجد الدين الأخير منها هو تلك العاطفة نفسها ، كما ينص عليه كتابه في قوله تعالى : « فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ، ويجد أن كل ما تستدعيه تلك العاطفة الدينية من معتقدات وعبادات ومعاملات مشروط فيه الرجوع به الى حكم العقل والعلم ، لا الى تحكم الهوى والجهل . فشكل حق وهدى وعلم وخير وترق ، فهو في شرعة هذا الدين الفطري دين . وكل باطل وضلال وجهل وشر وتدل ، فهو في شرعته كفر .

هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ديننا عاما للبشر كافة . فهل تجد محيصا للبشر عنه ؟

كيف يعقل ذلك والفطرة أساسه ، والعقل نبراسه ، والعلم مادته ؟ وهل للبشر محيص عن هذه الثلاثة الأصول الطبيعية مهما حاولوا ذلك وتكلفوه ؟ فان كان في العالم أصول كلها أمنت في البعد عنها ، ازدادت قربا منها ، فهي الفطرة والعقل والعلم .

وهذا كله معنى قوله تعالى : « أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها واليه يرجعون ؟ قل آمننا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ، وما أتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » .

« يأبها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ، ويهديهم اليه صراطا مستقيما » .
« يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون » .

« ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ، ويهدي الى صراط العزيز

الحمد ؟

محمد فريد وجدي

تاريخ الفقه الاسلامي في مصر

تاريخ الفقه الاسلامي في مصر

— ٣ —

كيف دخل الفقه الاسلامي مصر

لم يكن الفتح الاسلامي فتحا سياسيا خصب ، ولم تكن الحملة التي أرسلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حملة حربية فقط ، فان العرب كانوا دائما يحملون مع السيف علم ثقافتهم ودينهم ، وكانوا يسيطرون حينما حلوا بساط عدلهم وأمنهم ، وكانت البلاد التي يفتحونها تتمتع سريعا بحكم عادل مستقر لانه حكم الرحمة والمصلحة ، خال من التعقيد لانه هو البساطة بعينها ، بعيد عن المشقة لانه لا يعرف إلا اليسر والمهولة .

ولا تجد أمة راقية تكتفي أبدا بالفتح السياسي حتى تضيف إليه الفتح الثقافي .

بل لانه لا يفلح الفتح السياسي ، ولا تتوطد أقدام القائمين به إلا في ظلال الفتح الثقافي ، والغزو الفكري .

وها نحن أولاء نرى في عصرنا الحاضر أثر الدواوة السريع ، ومقامها العظيم ، وعناية الدول الحديثة بها ؛ ونرى أن الأمم المستعمرة تقدم ثقافتها ومبادئها بين يدي ما تبغى من فتح واستعمار ، وتغزو بجيوش العلم والفكر ، قبل أن تغزو بجيوش الحرب والطعان !

على هذه السنة كان الفتح الاسلامي لمصر ، فكان مع الفاتحين حملة ثقافية علمية دينية ، أعضاءها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذين شهدوا الرسالة ، وصحبوا الرسول ، وقرءوا القرآن ، ورووا الحديث ، وشهدوا ما كان يفعل أبو بكر وعمر بعد وفاة الرسول فيما يعرض للمسلمين من قضايا ، وما يحدث لهم من أحداث .

ودخل مصر بعد الفتح أصحاب آخرون ، وكان من هؤلاء أولئك أمراء تولوا حكمها ، وقضاة فصلوا في قضاياها ، ومفتون ، وفقهاء ، ورواة حديث .

فعلى يد هؤلاء جميعا دخل الفقه الاسلامي الى مصر ، وعلى يد هؤلاء جميعا وضع أساس الفقه فيها ، أو كما يقال في التعبير الحديث : أسست مدرسته الأولى .

فما هو طابع هذه المدرسة ؟ وماذا كان أثرها في مصر من حيث القوانين والأفنية ، والأحكام ؟ وهل كان لمصر أثر خاص في فقه هذه المدرسة ؟

مدرسة الصحابة :

ألف محمد بن الربيع الجيزي كتابا فيمن دخل مصر من الصحابة ، ذكر فيه مائة ونيفا وأربعين صحابيا ، ثم جاء جلال الدين السيوطي فألف كتابا أسماه « در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة » جمع فيه من ذكرهم ابن الربيع ، وزاد مثلهم أو أكثر من ذكروا في مصادر أخرى ، فبلغت عدة هؤلاء وهؤلاء أكثر من ثلاثمائة .

وقد تتبع أخبار هؤلاء الصحابة ، فوجدت كثيرا منهم رواة حديث يتفاوتون في عدد ما يروون منه ، فمنهم المقل ، ومنهم المكثر .

ووجدت قليلا منهم ممن عرفوا بالفتوى أو اشتغلوا بالقضاء ، ووجدت بعضهم قد مر بمصر مرورا ، أو أقام بها قليلا ، وبعضهم قد استوطنها واتخذها له دارا ، وبعضهم قد تولى شأنا من شؤونها .

ونحن نعرض لبعض هؤلاء الأصحاب من قبيل التمثيل ، ليكون القارئ فكرة عنهم : فالزبير بن العوام : أحد الذين شهدوا الفتح ، وكان لهم أثر ظاهر فيه ، فهو الذي قدم الى عمرو في مدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وهو الذي اقتحم الحصن على من فيه ، فقم بذلك النصر للمسلمين .

وهو من المعروفين بالفتيا ، وقد ألحقه ابن القيم بالمتوسطين (١) ، ولكنه لم يقم في مصر إقامة تجمل له في فقهها أو روايتها أثرا بارزا ، وقد ذكروا أن المصريين لم يرووا عنه إلا حديثا واحدا .

وعباد بن الصامت : كان سفير المسلمين الى المقوقس في أثناء الحصار ، وهو أيضا من المفتين المتوسطين ، ولكنه لم تطل إقامته كذلك ، ولم يروا المصريين عنه إلا عشرة أحاديث .

والمقداد بن الأسود ، من المقلين ، وقد شهد الفتح ، والمصريين عنه حديثان .

وأبو ذر الغفاري : شهد الفتح أيضا ، وأقام بمصر زمنا ، ولهم عنه عشرون حديثا ، وهو في المقلين من المفتين .

وربيعة بن شرجيل بن حسنة : شهد الفتح ، ولم يروا المصريون عنه شيئا ، ويظهر أنه كان ذامو هبة مالية دعت عمرو بن العاص أن يستعمله على المكس وهو الخراج (٢) .

(١) نقل ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين أن الصحابة عموما باعتبار فتاويهم قلة وكثرة ثلاث طوائف : مكثرون يمكن أن يجمع من فتوى كل منهم سفر ضخم ، ومتوسطون يجمع من فتوى كل منهم كتيب صغير ، ومقلون لا تعرف عن أحدهم إلا المسألة أو المسألان أو الزيادة اليسيرة على ذلك . الخ ١٣ ج ١

(٢) خطط القرطبي ١٢٣ ج ٢

ومسلمة بن مخلد الأنصارى : قد ولاه معاوية على مصر ، وجمع له الصلاة والخراج وبلاد المغرب ، ولكنه كان مشغولا بالغزوات ، فلم يرو له المصريون إلا حديثا واحدا ، ولم يعرف عنه فتاوى مع أنه أقام بمصر أميرا خمس عشرة سنة !

وهناك رجلان يحدثننا الرواة أنه كان لكل منهما أثر في المصريين ، ومقام محمود : أحدهما عقبة بن عامر الجهني ، والثاني عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي .

فأما عقبة ، فإنه لا يعد في المفتين المقلين أو المكثرين ، وإنما يعد من رواة الحديث (١) ، أقام بمصر زمنا طويلا ، ومات بها سنة ٥٨ هـ ، وتولى إمارتها من قبل معاوية بن أبي سفيان سنتين وثلاثة أشهر .

وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن (٢) ، وإتقاننا لقراءته ، وله مصحف كتبه بيده ، قال أبو سعيد بن يونس : رأيت مصحف عقبة بمصر على غير تأليف مصحف عثمان .

ويظهر أنه كان رجلا ظريفا ، لين الجانب ، عذب الحديث ، وهذه الصفات حببت فيه أهل مصر ، وجعلت له فيهم منزلة سامية ، فأقبلوا على حديثه يروونه عنه ، ويتناقلونه ، حتى عد من الذين أكثر عنهم المصريون ، فقد روى ابن عبد الحكم أن المصريين عنه نحو مائة حديث .

وأما عبد الله بن عمرو ، فكان من نجباء الصحابة وعلمائهم ، عدوه في المكثرين من المحدثين ، وفي المتوسطين من المفتين ، من طبقة عثمان بن عفان ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي موسى الأشعري ، ومعاذ بن جبل ، ونحوهم .

كان له منزلة بين الصحابة ، حتى لقد تردد ذكره في أيام التحكيم كشرح للخلافة ، وحتى لقد قالت عائشة لعروة بن الزبير ، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة : يا بن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مائر بنا إلى الحج ، فאלقه فأسأله ، فإنه قد جمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا (٣) .

وكان له صحيفة كتب فيها ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها « الصادقة » ويقول : « فيها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس بيني وبينه فيها أحد » . وكان يحج ويعتمر ، ويأتي الشام ، ثم يرجع إلى مصر (٤) ، وقد روى عنه الحديث كثير من الصحابة والتابعين في المدينة والشام ومصر .

(١) قال عنه الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين ، منهم ابن عباس ، وأبو أمامة ، وخلق من أهل مصر . (٢) حسن المحاضرة ١٠٣ ج ١ . (٣) تاريخ التشريع الإسلامي - إكبادية الشريعة ص ١٣٦ . (٤) فجر الإسلام ٢٣٤ ج ١ .

وأكثر علم المصريين عنه . كانوا يرجعون اليه في الفتيا ، ويكتبون عنه ما يحدث . روى أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر عن حَبِوَةَ بن شريح قال : « دخلت على حسين بن شُعْبَى ابن مانع الأصمجي وهو يقول : فعل الله بفلان ا فقلت : ماله ؟ فقال : حمد الى كُتَّابين كان شغى سمعهما من عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه ، أحدهما : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا ، وقال رسول الله كذا . والآخر : ما يكون من الأحداث الى يوم القيامة ، فأخذهما فرمى بهما بين الخوالة والرباب (١) .

وهذا الخبر يعطينا فكرة عما كان يرويه المصريون عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، فهو يذكر كُتَّابين : في أحدهما أفضية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه ، وفي الآخر أخبار لا تتصل بالفقه ، والنوع الأول هو الفقه الذي كان يبشه في المصري عبد الله وسمعنا عليه بما يروى من قضاء رسول الله وأحكامه .

ويظهر أنه كان للمصريين عناية خاصة بالنوع الثاني تزيد على عنايتهم بالنوع الأول . وسبب ذلك أنهم كانوا مولعين بالقصص ، والاستماع الى غريب الأخبار ، والنظاع الى معرفة ما سيحدث في المستقبل من الأحداث ، أكثر من ولوعهم بالأحكام .

ولذلك راج القصص ، وكثر القصص في هذا العهد ، بل أصبح القصص عملا رسميا يعهد به الأمير الى بعض الناس ، ويعطيه عليه أجرا ، كالذى مجدثنا به الكندي في كتابه « تاريخ القضاة والولاة » من أن سليم بن عتر النُشَيجي كان يقص بمصر في سنة ٣٨ هـ وُجِع له القضاء الى القصص ، ثم عزل عن القضاء وأُفرد بالقصص (*)

وكان الناس يجتمعون الى القاص فيذكرهم بالله ، ويقص عليهم حكايات وأحاديث وقصصا عن الأمم الأخرى وأساطير ونحو ذلك لا يعتمد فيها على الصدق بقدر ما يعتمد على الترهيب (٢) والتهذيب (٣)

هذا النوع أخر انتشار الفقه زمنا طويلا ، روى الكندي والمقرئ عن أبي قبيل وغيره أن أول من نشر العلم بمصر في الحلال والحرام « وفي رواية ابن يونس : ومساائل الفقه » يزيد بن أبي حبيب ، وكانوا قبل ذلك إنما يتحدثون في الترهيب والفتن (٤) . ويزيد هذا هو أحد الثلاثة الذين جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتيا في مصر .

(١) خطط المقرئ ج ٢ ص ٣٣٣ وفيها « قال أبو سعيد : يمتن بقوله الخوالة والرباب مركبتين كبيرتين من سفن الجسر كما يكونان عند رأس الجسر مما يلي القسطاط تجوز من تحتها السكبرها المراكب » .
 «*» سليم بن عتر هذا ليس صحابيا واسكنه من الطبقة الاولى من التابعين ، تولى القضاء سنة ٤٠ وتوفي بد. ياط سنة ٦٥ (٢) ج ١ ص ١٩٦ ج ١ (٣) خطط المقرئ ج ٢ ص ٣٣٣

وقد رأيت فيما رواه المصريون عن عبد الله بن عمرو أحاديث كثيرة من هذا النوع .
 منها ما روى في مسند الامام احمد عن أبي قبيل - وهو من الرواة المصريين - قال : « كنا
 عند عبد الله بن عمرو بن العاص ، وسئل : أى المدينتين يفتح أولاً : القسطنطينية أو رومية ؟
 فدعا عبد الله بصندوق له حلق ، فأخرج منه كتابا ، ثم قال : بينما نحن جالوس حول النبي صلى
 الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله : أى المدينتين يفتح أولاً : القسطنطينية أو
 رومية ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : مدينة هرقل تفتح أولاً ، أى القسطنطينية .
 ومنها عن أبي قبيل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مات يوم
 الجمعة ، أو ليلة الجمعة ، وقته فتنة القبر ... الخ
 وإنك لتجد كثيرا من الأحاديث التى يرويها المصريون عن غير عبد الله بن عمرو أيضا
 من هذا النوع الذى يدور حول الترغيب والترهيب ، والأخبار والقصص ، والنبوءات ،
 ونحو ذلك .

تلك صورة عن الرواية والفتيا ، لهذا العهد ، من تاريخ الفقه فى مصر ، يمكننا بعد ذلك
 أن نستخلص منها هذه النتائج :

- (١) لم تكن الرواية كثيرة ، ولم يكن فى الصحابة الذين دخلوا مصر أحد له أثر بارز
 فى الفتوى سوى عبد الله بن عمرو .
- (٢) كان المصريون يروون عن الصحابة أحاديث فى موضوعات شتى ، منها ما يتصل بالفقه
 ومنها ما لا يتصل به ، وكانت عنايتهم بالنوع الثانى أكبر .
- (٣) لم يكن الفقه فى هذا العهد منتشرا كعلم يقصد اليه خاصة .

هذا كله فيما يتعلق بالرواية والفتيا ، وكان الى جانب ذلك حركة أخرى أثرت فى الفقه
 على يد القضاة ، ولها حديث بعد هذا الحديث إن شاء الله ؟

محمد محمد المرنى

المدرس فى كلية الشريعة

هل العقل يشقى صاحبه ؟

قال أبو الطيب المتنبي :

ذو العقل يشقى فى النعم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم

ولو سألت الأكثرين وجدتهم على مذهب أبى الطيب . والحق أن العقل لا يشقى صاحبه
 إلا إذا كسفه جهل فظاله بالحال : كأن يعنى أن يكون نعيمه المادى مقبها ، فى عالم كل ما فيه
 زائل ، ويعبى عما وراءه من عالم الروح الذى ليس لنعيمه وصف . فمثل هذا العقل الناقص
 جذير أن يشقى صاحبه ولا كرامة !